

**EMINENT TIBETAN POLYMATHS
OF MONGOLIA**

based on the work of

Ye-kes-thabs-mkhas

entitled

ཐཱ་མ་དམ་པ་ནམས་ཀྱི་གསུང་འབྲས་གྱི་དཀར་ཆག་

གཉེན་འབྲེལ་དྲན་གསོ་འི་མེ་ལང་ཞེས་བྱ་བ།

4072/1

4072/E/RFR

by

Dr. Lokesh Chandra, M.A., D.Litt.

090
CHA/E

NEW DELHI, 1961

**Published by the
INTERNATIONAL ACADEMY OF INDIAN CULTURE
J22 Hauz Khas Enclave
New Delhi 16 (India)**

389 44/4

Price Rs. 25

**Printed by
The Academy's own printing works
The Arya Bharati Mudranalaya
New Delhi 16**

ŚATA-PIṬAKA SERIES

INDO-ASIAN LITERATURES

Volume 16

Reproduced in original scripts and languages

Translated, annotated and critically evaluated

by

specialists of the East and the West

in a Series of Collectanea

Founded by

RAGHU VIRA

M.A., Ph.D., D.Litt. et Phil., M.P.

EDITOR-IN-CHIEF

शतपिटक-माला

आचार्य-रघुवीर-समुपक्रान्तं

जम्बुद्वीप-राष्ट्राणां

(भारत-नेपाल-गान्धार-शूलिक-तुर्षक-पारस-ताजक-

भोट-चीन-मोंगोल-मञ्जु-उदयवर्ष-

सिंहल-सुवर्णभू-श्याम-कम्बुज-

चम्पा-द्वीपान्तरादीनां)

**एकैकेषां समस्तोत्तसां संस्कृति-साहित्य-समुच्चय-
सरितां सागरभूतं**

शतपिटकम्

MONGOL-PITAKA

being
the Mongolian Collectanea
in
the series of Indo-Asian Literatures
forming
the Śatapitaka

Vol. 5

EMINENT TIBETAN POLYMATHS OF MONGOLIA

शतपिठके
मोंगोल-पिटकम्

तत्र
पञ्चमं प्रसूनं
मोंगोलकृतिदर्पणम्

तच्च
श्रीलोकेशचन्द्रेण सम्पादितमनूदितं च

LIST OF CONTENTS

RÉSUMÉ	9
1. <i>Skyabs-mgon rje-btsun-dam-pa rin-po-chehi sku-hphren dan-po</i> (i.e. H.H. the Jibcundampa I)	15
2. <i>Skyabs-mgon sku gon-maḥi sras-kyi thu-bo mkhan-chen nom-un qayan Blo-bzañ-bstan-ḥdzin-rgyal-mtshau</i>	18
3. <i>Skyabs-mgon sku gon-maḥi thugs-sras Jaya-paṇḍita Blo-bzañ-bstan-ḥdzin-ḥphrin-las</i>	18
4. <i>Siregetu chos-rje Blo-bzañ-zhi-ba</i>	19
5. <i>Čin süjügtü nom-un qayan Blo-bzañ-nor-bu-śes-rab</i>	20
6. <i>Erdeni-jo-boḥi bla-ma Blo-bzañ-grags-paḥi-bstan-pa-dar-rgyas</i>	21
7. <i>Rgyal-khañ-rtse qutuy-tu Blo-bzañ-dpal-ḥbyor-lhun-grub</i>	21
8. <i>Rgyal-khañ-rtse qutuy-tu Bskal-bzañ-bstan-pa-yar-ḥphel</i>	22
9. <i>Hu-re-chen-moḥi mkhan-chen Nag-dbañ-mkhas-grub</i>	22
10. <i>Grub-paḥi-dbañ-phyug brag-ri Dam-tshig-rdo-rje</i>	23
11. <i>Hu-re-chen-moḥi chos-rje mkhas-dbañ dkaḥ-bcu-pa Nag-dbañ-dpal-ldan</i>	23
12. <i>Ilayuysan qutuy-tu Blo-bzañ-bsam-grub</i>	24
13. <i>Ḥdar-ba paṇḍitaḥi sku-hphren dan-po Blo-bzañ-bzod-pa-rgya-mtsho</i>	24
14. <i>Mkhan-chen chos-rgyal-gyi sku-hphren gsum-pa Tshe-dbañ-skyabs-mchog</i>	25
15. <i>Sayin noyan qayan gyi śog-gi mkhan-chen dkaḥ-bcu-pa Blo-bzañ-rdo-rje</i>	26
16. <i>Hu-re-chen-moḥi dkaḥ-bcu-pa Rtsa-ba-bla-mar grags-pa Blo-bzañ-rta-mgrin nam Blo-bzañ-rta-dbyaṅs</i>	26
17. <i>Mkhas-dbañ dkaḥ-bcu-pa Brtson-ḥgrus-bzod-pa</i>	27
18. <i>Bde-yaṅs bla-maḥi sku-hphren bzhi-pa Blo-bzañ-bstan-ḥdzin-bsam-don-lhun-grub</i>	28
19. <i>Cañ-cuñ (Jangjun) chos-grvaḥi sprul-sku Nag-dbañ-bstan-ḥdzin-ñi-ma</i>	28

TEXT

༡ ལྷུབས་མགོན་པོ་བཙུན་དམ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འཕྲིང་དང་བོ་	༥
༢ ལྷོ་བཟང་བལྟན་འཛིན་གྱི་ལ་མཚན་ (མཁན་ཆེན་ལོ་མིན་ཅང་)	༡༠

३	མྱོ་བཟང་བཟུན་འཛིན་འཁྲིན་ལས་ (རྩ་ཡ་བརྒྱུ་དུ་)	१३
४	མྱོ་བཟང་ཞི་བ་ (ཤེ་རེ་མུ་ཆོས་རྩེ་)	१५
५	མྱོ་བཟང་ཞོར་བུ་ཤེས་རབ་ (ཆིང་སུ་ཚུག་མུ་ནོ་མོན་ནན་)	२०
६	མྱོ་བཟང་གྲགས་པ་དར་བྱས་ (ཨེ་དེ་ནི་རྩོ་བོ་འི་རྒྱ་མ་)	२२
७	མྱོ་བཟང་དཔལ་འབྱོར་རྒྱན་གྲུབ་ (རྒྱལ་ཁང་ཅེ་ནུ་ཐོག་མུ་)	३८
८	བསྐལ་བཟང་བཟུན་པ་ཡར་འཕེལ་ (རྒྱལ་ཁང་ཅེ་ནུ་ཐོག་མུ་)	३९
९	ངག་དབང་མཁས་གྲུབ་ (རྒྱ་རེ་ཆེན་མོ་འི་མཁན་ཆེན་)	४०
१०	དམ་ཆོག་དོ་རྩེ་ (གྲུབ་པའི་དབང་ལྷག་བྲག་རི་)	४५
११	ངག་དབང་དཔལ་ལྷན་ (རྒྱ་རེ་ཆེན་མོ་འི་ཆོས་རྩེ་མཁས་དབང་དཀའ་བཅུ་པ་)	५०
१२	མྱོ་བཟང་བསམ་གྲུབ་ (ཨིལ་ཀྲག་སང་རྒྱ་ཐོག་མུ་)	५३
१३	མྱོ་བཟང་བཟོད་པ་རྒྱ་མཆོ་ (འདར་བ་བརྒྱུ་དའི་སྐུ་འཕྲེང་དང་བོ་)	५७
१४	ཆོ་དབང་རྒྱབས་མཆོག་ (མཁན་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་འཕྲེང་གསུམ་པ་)	५८
१५	མྱོ་བཟང་དོ་རྩེ་ (སའིང་ལོ་ཡོན་ནན་གྱི་ཤོག་གི་མཁན་ཆེན་དཀའ་བཅུ་པ་)	६०
१६	མྱོ་བཟང་དྲ་མགྲིན་ནམ་མྱོ་བཟང་དྲ་དབངས་ (རྒྱ་རེ་ཆེན་མོ་འི་དཀའ་བཅུ་པ་ཅ་བ་རྒྱ་མར་གྲགས་པ་)	६३
१७	བརྩོན་འགྲུས་བཟོད་པ་ (མཁས་དབང་དཀའ་བཅུ་པ་)	७७
१८	མྱོ་བཟང་བཟུན་འཛིན་བསམ་དོན་རྒྱན་གྲུབ་ (བདེ་ཡངས་རྒྱ་མའི་སྐུ་འཕྲེང་བཞི་པ་)	७९
१९	ངག་དབང་བཟུན་འཛིན་ཉི་མ་ (ཅང་ཅང་ཆོས་གྲུའི་སྐུལ་སྐུ་)	८१

२० List of Khalkha polymaths

GENERAL INDEX

INDEX OF WORKS

RÉSUMÉ

The present work *Bla-ma dam-pa-rnams-kyi gsun-hbum-gyi dkar-chag Gñen-hbrel-dran-gsohi-me-loñ zhes-bya-ba bzhugs-so*, written by Ye-śes-thabs-mkhas, sketches the three periods of the propagation of the Doctrine in Mongolia in its introductory portion, and thereafter it records the short biographies of 19 eminent Tibetanist polymaths of Khalkha Mongolia followed by lists of their collected works (*gsun-hbum*) wherever available.¹

The 19 *gsun-hbum* authors dealt with are:

1. *Skyabs-mgon rje-btsun-dam pa rin-po-chehi sku-hphren dan-po Rañ-byun-*

¹ In his paper to the symposium on "Buddhism's Contribution to Art, Letters and Philosophy" during the 2500th Anniversary of the Parinirvāna of the Buddha, the Buddhist Patriarch of Mongolia, Lama Naidani Erdempel, writes: "According to the imperfect data, more than a hundred Mongolian lama-scientists have written and published 370 volumes of various works for the last two hundred years." Then in a footnote he gives the names of the polymaths: Undur-gegen Jñānavajra (see p.5), Jayapaṇḍita Blo-bzan-hphrin-las (p.13), Āg-dban-mkhas-grub (p.40), Nor-bu-śes-rab (p.20), Āg-dban-dpal-ldan (wrote 6 volumes, p.50), Dam-tshig-rdo-rje (p.45, according to our text his *opera omnia* consist of 22 volumes but Lama Erdempel says that Dam-tshig-rdo-rje wrote and published 4 volumes): all of them have been treated in the present work. The pages specified in brackets refer to the Tibetan text. Besides, he names the following:

1. Lama-yin gegen Bstan-hdzin-rgyal-mtshan (? Lamin-gegen Danlanjantean) wrote and published 5 volumes of his works on Buddhist philosophy, medicine, astronomy and poetry in the 17th century. He seems to be the same as Bstan-hdzin-rgyal-mtshan, treated on pp.10-12 of our text. He and the Jayapaṇḍita were the disciples of H.H. the Jibcundampa I : the three constituting a triad like Tsön-kha-pa and his two disciples famed as the *yab-sras-gsum*.
2. Āg-dban-rdo-rje (Agvandorj) wrote and published 14 volumes on philosophy and poetry.
3. Rab-rgyas (Ravja) wrote and published 1 volume on philosophy and poetry.
4. Blo-bzan-bkra-śis (Luvsandash) wrote and published 2 volumes on philosophy and philology at the beginning of the 20th century.
5. Śes-rab-bstan-dar (Sharavdandar) wrote and published 2 volumes on philosophy and philology.
6. Rta-mgrin (Damdin) wrote 4 volumes on philosophy, history, astronomy, poetry, etc. He seems to be Blo-bzan-rta-mgrin, who wrote 12 volumes (4 volumes appear to be a slip).

ye-śes-rdo-rje *ham* Blo-bzañ-bstan-paḥi-rgyal-mtshan-dpal-bzañ-po (i.e. H. H. the Jibcundampa I).

2. *Skyabs-mgon sku goñ-maḥi sras-kyi thu-bo mkhan-chen nom-un qayan* Blo-bzañ-bstan-ḥdzin-rgyal-mtshan.
3. *Skyabs-mgon sku goñ-maḥi thugs-sras Jaya-paṇḍita* Blo-bzañ-bstan-ḥdzin-hphrin-las.
4. *Siregetu chos-rje* Blo-bzañ-zhi-ba.
5. *Čin süjügtü nom-un qayan* Blo-bzañ-nor-bu-śes-rab.
6. *Erdeni-jo-boḥi bla-ma* Blo-bzañ-grags-pa-dar-rgyas.
7. *Rgyal-khañ-rtse qutuy-tu* Blo-bzañ-dpal-ḥbyor-lhun-grub.
8. *Rgyal-khañ-rtse qutuy-tu* Bskal-bzañ-bstan-pa-yar-hphel.
9. *Hu-re-chen-moḥi* (Urga's) *mkhan-chen* Nag-dbañ-mkhas-grub.
10. *Grub-paḥi-dbañ-phyug brag-ri* Dam-tshig-rdo-rje.
11. *Hu-re-chen-moḥi* (Urga's) *chos-rje mkhas-dbañ dkaḥ-bcu-pa* Nag-dbañ-dpal-lan.
12. *Ilayuysan qutuy-tu* Blo-bzañ-bsam-grub.
13. *Ḥdar-ba paṇḍitahi sku-hphreñ dañ-po* Blo-bzañ-bzod-pa-rgya-mtsho.
14. *Mkhan-chen chos-rgyal-gyi sku-hphreñ gsum pa* Tshe-dbañ-skyabs mchog.
15. *Sayin noyan-qayan gyi śog-gi mkhan-chen dkaḥ-bcu-pa* Blo-bzañ-rdo-rje.
16. *Hu-re-chen-moḥi dkaḥ-bcu-pa* Rtsa-ba-bla-mar grags-pa Blo-bzañ-rta-mgrin nam Blo-bzañ-rta-dbyaṅs.
17. *Mkhas-dbañ dkaḥ-bcu-pa* Brtson-ḥgrus-bzod-pa.
18. *Bde-yaṅs bla-maḥi sku-hphreñ bzhi-pa* Blo-bzañ-bstan-ḥdzin-bsam-don-lhun-grub.
19. *Cañ-cuñ (Jangjun) chos-grvaḥi sprul-sku* Nag-dbañ-bstan-ḥdzin-ñi-ma.

At the end it gives a simple list of more polymaths of Khalkha Mongolia, with the number of pothis in every one's *gsun-ḥbum*:

20. *Noyan qutuy-tu* Don-gñis-lhun-grub (pothis 4).
21. *Čin Süjügtü* Bstan-dar-dbañ-phyug (pothi 1)
22. *Biḡigeči chos-rje* Nag-dbañ-rdo-rje (pothis 14).
23. *Rab-ḥbyams-pa* Nag-dbañ-thub-bstan (pothis 4).
24. *Chos-rje* Skal-bzañ (pothi 1).
25. *Noyan qutuy-tu* Bstan-ḥdzin-rab-rgyas (pothi 1).
26. *Rab-ḥbyams-pa* Blo-bzañ-sbyin-pa (pothi 1).
27. *Blo-bzañ-dge-legs-rnam-rgyal* (pothis 2).

28. *Zhi-ba siregetii* Blo-bzañ (pothi 1).
29. *Rig-ḥdzin-gzi-brjid-rdo-rje* (pothis 5).
30. *Blo-bzañ-bstan-pa* (pothi 1).
31. *Don-grub-rin-chen* (pothi 1).
32. *Dkaḥ-bcu-pa* Blo-bzañ-dpal-ldan (pothis 5).
33. *Dkaḥ-bcu-pa* Blo-bzañ-chos-ldan (pothi 1).
34. *Dkaḥ-bcu-pa* Blo-bzañ-bkra-śis (pothis 2).
35. *Bsod-nams-bkra-śis* (pothi 1).
36. *Ri-khrod-pa* Blo-bzañ (pothis 3).
37. *Chos-rje* Dkon-mchog-rgyal-mtshan (pothi 1).
38. *Erdeni-jo-boḥi chos-rje* Dkon-mchog-rgyal-mtshan (pothi 1).
39. *Dkaḥ-bcu-pa* Chos-rgyal (pothi 1).
40. *Gnas-brtan* Tshe-spel-rdo-rje (pothi 1).
41. *Chos-rje* Sbyin-pa (pothi 1).
42. *Chos-mdzad* Bstan-paḥi-sgron-me (pothis 5).
43. *Čin Süjügtii* Ḥjigs-med-bstan-paḥi-rgyal-mtshan (pothis 8).
44. *Pandita bla-ma* Thub-bstan-ñi-ma (pothis 2).
45. *Mkhan-po* Blo-bzañ-rdo-rje (pothis 4).
46. *Slob-dpon* Bsod-nams-rgya-mtsho (pothis 7).
47. *Slob-dpon* Bskal-bzañ (pothi 1).
48. *Mkhan-po* Blo-bzañ-sñan-grags (pothi 1).
49. *Slob-dpon* Tshul-khrims (pothis 3).
50. *Chos-rje* Lcam-sriñ (pothis 5).
51. *Mkhan-po* Skal-bzañ (pothi 1).
52. *Skyor dpon* Bsam-ḥphel (pothi 1).
53. *Pandita* Tshe-spel-dbañ-phyug-rdo-rje (pothis 5).
54. *Rab-ḥbyams-pa* Dkon-mchog-bstan-bcos (pothis 3).
55. *Toyin* Blo-bzañ-chos-ḥphel (pothi 1).
56. *Sman-rams-pa* Yon-tan (pothi 1).
57. *Sñags-rams-pa* Bśad-sgrub-bstan-dar (pothis 4).
58. *Dkaḥ-bcu-pa* Blo-bzañ-rta-mgrin (pothis 11).
59. *Dkaḥ-b-u-pa* Phyag-rdor (pothis 9).
60. *Sñags-rams-pa* Dbañ-phyug (pothi 1).
61. *Chos-rje* Nag-dbañ-don-grub (pothis 7).
62. *Dkaḥ-bcu-pa* Rta-mgrin-bseruñ (pothi 1).

63. *Chos-rje Blo-bzan-chos-ḥdzin* (pothis 5).
64. *Dkaḥ-bcu-pa Ṇag-dbañ* (pothi 1).
65. *Dge-bśes Blo-bzan-tshe-riñ* (pothis 2).
66. *Rdo-rams Mgon-dkar* (pothi 1).
67. *Noyan bla-ma Dge-ḥdun-señge* (pothis 2).
68. *Ebügen küü* (pothi 1).
69. *Sñags-rams-pa Bstan-pa* (pothi 1).
70. *Dge-tshul Bzod-pa* (pothi 1).
71. *Sman-rams-pa Bstan-dar* (pothis 2).
72. *Sñags-rams-pa Tshe-riñ-skyabs* (pothi 1).
73. *Sñags-rams-pa Snañ-mdzad* (pothis 4).
74. *Ri-khrod-pa Chos-rgya-mtsho* (pothi 1).
75. *Nomuyan-u bla-ma Tshul-khrims-rgya-mtsho* (pothi 1).
76. *Dayanči Bsam-gtan-lhun-grub* (pothi 1).
77. *Slob-dpon bla-ma Ṇag-dbañ-bstan-ḥdzin-ñi-ma* (pothi 1).
78. *Dkaḥ-bcu-pa Pañ-skoñ-skyabs* (pothi 1).
79. *Sñags-rams-pa Dge-legs-rdo-rje* (pothis 2).
80. *Ḥdar-pa pañḍita Ṇag-dbañ-chos-ḥbyor* (pothis 2).
81. *Blo-bzan-tshul-khrims* (pothi 1).
82. *Dkaḥ-bcu-pa Go-khrab* (pothis 2).
83. *Dkaḥ-bcu-pa Tshe-riñ-rdo-rje* (pothi 1).
84. *Sñags-rams-pa Blo-bzan-rgya-mtsho* (pothi 1).
85. *Dkaḥ-bcu-pa Tshe-riñ-rdo-rje* (pothi 1).
86. *Chos-rje Miñ-te* (pothis 2).
87. *Badaraqu* (pothi 1).
88. *Chos-rje Rab-brtan* (pothis 4).

After the Sanskrit invocation *namo guru-Mañjughoṣāya*, there are four invocatory stanzas followed by the fifth *pratiññāśloka*. The second stanza pays homage to His Holiness the Jibcundampa I Ye-śes-rdo-rje-blo-bzan-bstan-paḥi-rgyal-mtshan, the upholder of the banner of the Doctrine of Tsoñ-kha-pa (*Blo-bzan*) and the Lord of beings in the Northern Land of Mongolia. The third stanza expresses hundredfold devotion to the saints and scholars who have shown the Way. In the fourth stanza the author invokes Mahākāla to remove the hindrances that mar peace and happiness. In the last stanza of *rañ-bskul* i.e. the *pratiññāśloka*, the author expresses great joy at being able to compose a *mtshan-tho* of the

eminent upholders of the Doctrine (*bstan-halzin gdon-lin*) who are perfect in exposition and meditation.

In the great land of Mongolia, there have been three propagations of the Doctrine of Lord Buddha: Earlier, Middle and Later. The Middle and Later propagations have been through Tibet, the Land of Snows, and the Earlier one through Li-yul², whence Sogdian³ savants came to Mongolia. With the Uigurs⁴ as their teachers (*bakshi*), they spread the Doctrine of Lord Buddha as it had come from India. In those days the Mongols uttered the formula of refuge (*shyabs-hgro*) and other religious recitations (*chos hdon*) in the language of India i.e. Sanskrit. Therefore in ecclesiastical Mongolian (*Hor-gyi chos-skad*) there are many Sanskrit words. Further in the reign of the first Sui emperor Wên-ti⁵ [581(590)-604] of China, North Indian Paṇḍita Śākyahi-rigs (= Śākyavamśa), Narendrayāsa, and many other teachers came to Mongolia for the well-being of the people. Mongolian scholars also went to India, became proficient mahāpaṇḍitas in the Five Sciences (*rig-pahi-*

² Li-yul is usually interpreted as Khotan. According to Prof. Dr. Rinchen it can also refer to Sogdiana and the Tokharian kingdom. The Tokharians are frequently referred to in the heroic folksongs of Mongolia, which have been collected by Prof. Rinchen.

The three propagations of the Doctrine are concisely dealt with in *Byan phyogs Hor gyi yul-du dam-pahi chos rin-po-che hbyun tshul-gyi gtam-rgyud bkra-kis chos dun bzhal pahi sgra-dbyaṅs zhes-bya-ba* written by Sudhīh Aśvaghōṣa (folio 16a line 5), which is the Sanskrit name of Blo-bzan-rta-dbyaṅs alias Rtsa-ba-bla-ma alias Blo bzan-rta-mgrin (for his biography see § 16 of this work). The earlier propagation is dealt with in sarga 2 (folios 5a5-8a2) entitled *Bstan-pa sin-dar hbyun tshul-gyi sa-rga ste gñis-paḥo* ||, the Middle propagation in sarga 3 (folios 8a2-10b2) *Bstan-pa bar-dar hbyun tshul-gyi sarga ste gsum-paḥo* ||, and the Last propagation in sarga 4 (folios 10b2-12b3) *Bstan-pa phyi-dar hbyun tshul-gyi sarga ste bzhi-paḥo* ||

³ *Sog-thag zhes-pahi Hor-mi, Yu-gur mon-gol*: the generalisation of the Sogdians and Uigurs as Mongols is due to the influence of the Tibetan tradition. Sometimes the eastern Mongols are differentiated as *Hor*, and the western as *Sog* (Prof. Rinchen), but this differentiation cannot be strict.

⁴ According to Mongolia's oral tradition there were Mongolian translations from Sogdian and Uigur which were ultimately from Sanskrit. Before the communist revolution teachers (*bakshi*) taught these orally, and they had been thus handed down from generation to generation. Now they are lost to science.

⁵ *Rgya-nag-gi Sus rgyal thoq-ma Wan-dhi rgyal-po*. The pronunciation of Wên-ti is Wendih (*Handbook of Oriental History*, ed. by C.H. Philips, London 1951, p. 208).

gnas lia). The twenty ācāryas of the *stod sog yu-gur*⁶ beginning with Kalyāṇa-rakṣita had learnt the Vinaya through oral tradition (*ljags-luṅ-gi brgyud-pa*)⁷.

Later during the 11th rab-byuṅ (1627-1686 A.D.) in the early days of the life of H.H. Jibcundampa I some ācāryas came to his personal tent⁸ and conversed with him in Sanskrit. Some times later two ācāryas, the younger and the elder, came and met H.H. The elder ācārya is famous as *Rdo-sor-can*. He gave to H.H. wonderful ancient tales⁹ called the *namthar* of King Vikramāditya.¹⁰ The handstaff (*phyag-hkhar*) which he brought from India is now the handle (*yu-sin*)¹¹ of the ablution mirror (*khrus-kyi me-loṅ*)¹² of Dgaḥ-lan theg-chen-glin¹³. To keep the memory of these ācāryas alive two masks (*zhal hbag*) were prepared, in resemblance to their faces, for the performance of the ācārya-dance (*a-tsaryahi htsham*).¹⁴

During the 15th rab-byuṅ (1867-1926 A.D.) Slob-dpon Saṅs-rgyas of the Dayiḥin-beyise qosiyun of Southern Khalkha went to India with a copy of the Tibetan Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā. While on his pilgrimage, he recited from it at the request of an Indian in Bodhgaya in front of the Vajrāsana. Thus from ancient times the religious relations between India and Mongolia have been most cordial.

Now we shall give the short biographies and list of the works (*mtshan-tho*) of the saintly lamas who upheld, preserved and increased the Doctrine by discourses, disputations, and compositions.

⁶ *Stod hor* = *Stod sog* "the Tartars of Bokhara and Khotan, Lon. 2' 12" — S.C. Das: Tibetan-English Dictionary. According to Prof. Rinchen *stod sog yu-gur* can be translated either as the Uigurs of Chinese Turkestan (*stod sog*), or preferably as Tokharians, Sogdians and Uigurs.

⁷ The interpretation is not certain.

⁸ *Gzim-gur* "sleeping tent" — S.C. Das, *ibid*.

⁹ *Sgruii-glam* "legends, tales of ancient times" — S.C. Das, *ibid*.

¹⁰ Published recently by Prof. Dr. Raghu Vira: *Araji Booji* (Tibetan and Mongol texts), New Delhi 1961, and by Dr. C. Bawden: *Tales of King Vikramāditya and the Thirty-two Wooden Men*, International Academy of Indian Culture, New Delhi 1960.

¹¹ Cf. *yu-ha* "a stick, that part of anything which the hand can grasp" — S.C. Das, *ibid*.

¹² The *khrus-kyi me-loṅ* is used in the *agrub-hyed* ceremony which is described in P.H. Pott: *Introduction to the Tibetan Collection of the National Museum of Ethnology, Leiden, Leiden* 1951, p. 51.

¹³ The *danḍa* described here still exists in this monastery in Ulanhator. It was shown to me by its Grand Gesgüi Lama Gombodo.

¹⁴ These two masks are at present in the Chojinlamin Sum, the former Oracle Temple of Urga now converted into a museum.

1. HIS HOLINESS JIBCUNDAMPA I.

Raṅ-byuṅ (=svayambhū) Ye-śes-rdo-rje *alias* Blo-bzaṅ-bstan-paḥi-rgyal-mtshan-dpal-bzaṅ-po, the first incarnation of *skyabs-mgon* Jibcundampa-rimpoche, the Supreme Person who illumined like the sun the Doctrine of Jina in Northern Mongolia, was born in the Wood-Hog year of the 11th rab-byuṅ (1635 A.D.), as the son of Tusiyetü King Mgon-po-rdo-rje and Queen Mkhah-hgro-rgya-mtsho, in Usun jüyil in Qangyai qan in the kingdom of King Tusiyetü¹⁵. The birth of H.H. was accompanied by miracles. Before the birth of H. H. an ācārya wearing a paṇḍita-cap (*paṇ-zhva*) and riding an elephant met a person and told him that he was going to King Tusiyetü, and disappeared. Lovely flowers grew in winter in the tent where H.H. was born. At the age of three, H.H. used to recite twice every day the Mañjuśrīnāmasaṅgīti, which book he had not even seen before. H.H. exhibited several other miracles like this. At the age of four H.H. became an upāsaka¹⁶ under Byams-pa-glin nom-un qayan and got the name of Ye-śes-rdo-rje. H.H. acquired the spoken language (*phal-skad*)¹⁷ of the ācāryas and Tibetan by himself. H.H. composed two ślokaś beginning with *na-yi bla-ma dus gsum Saṅs-rgyas te...* and afforded various other instances of his genius. Several people were sent to Tibet. On being asked, Panchen Lama Chos-kyi-rgyal-mtshan, the Fifth Dalai Lama, the State Oracle and others all acclaimed H.H. as the incarnation of Rje-btsun Tāranātha. At the age of five H.H. was consecrated at Siregetü cayun nayur to hold sole sway over the Land of the North. In the presence of Dhen-sa Incarnation Blo-bzaṅ-bstan-hdzin-rgya-mtsho, H.H. took his pravrajyā and the new name Blo-bzaṅ-bstan-paḥi-rgyal-mtshan-dpal-bzaṅ-po. H.H. made Ṇal-pa chos-rje Nam-mkhah bsod-nams-grags-pa his teacher and heard from him in details the sūtras and tantras. At the age of thirteen, in the year Fire-Hog (1647 A. D.) H.H. started to construct the Barayun kīriy-e (Gyas-

¹⁵ Tusiyetü qayan was his honorific title. In northern Mongolia he alone had the privilege of the title of *qayan* (emperor) which is higher than *qan* — Prof. Rinchen.

¹⁶ There are four stages of consecration into the religious community.

Tib.	Skt.	Miller
<i>dge-bśñen</i>	<i>upāsaka</i> (Mvy. 8724)	<i>ubasi</i>
<i>rab-tu-byun-ba</i>	<i>pravrajita</i> (Mvy. 8714)	<i>bande</i>
<i>dge-tshul</i>	<i>śramaṇera</i> (Mvy. 8719)	<i>getsul</i>
<i>bśñen-par-rdzogs-pa</i>	<i>upasampanna</i> (Mvy. 8715)	<i>gelung</i>

For details see R.J. Miller: *Monasteries and Culture Change in Inner Mongolia*, Wiesbaden 1959, pp. 43-47.

¹⁷ In contradistinction to *chos-skad*, the religious or literary language.

ru-hu-re) monastery. At the age of 15, H.H. started from the Khalkha country for Tibet. Having visited Kumbum (Sku-ḥbum Byams pa-glin) and many other monasteries, H.H. went to Sera, Drepung, Gahden and Tashilhumpo. There he paid homage to the two Jo-bo's (at Rva-mo-che and Jo-khañ) and to the holy remains of Rje-rin-po-che Tson-kha-pa. H.H. paid his respects to Their Holiness' the Dalai and Panchen Lamas and other holy personages, and heard detailed discourses on the Doctrine. H.H. became a śramaṇera under Panchen Blo-bzañ-chos-kyi-rgyal-mtshan. Their Holiness' the Dalai and Panchen Lamas gave to H.H. many objects of great sanctity, fifty monks, including a Grva-tshañ bla-ma and a treasurer. They also gave him the title of Rje-btsun-dam-pa Qutuy-tu and various diplomas *cum laude*. Then in the winter of the Iron-Hare year (1651 A.D.) H.H. returned to his country to the immense joy of the devotees. At the age of 18, in the autumn of the Water-Dragon year (1652 A. D.) H.H. was honoured in the Great Assembly (*tshogs-ḥdu chen-mo*) of the Khalkhas by being enthroned. At the age of 20, in the Wood-Horse year (1654 A. D.), near the Kentei qan mountain H.H. started the construction of the Ri-bo-dge-rgyas-dgaḥ-ldan-bśad-sgrub-glin monastery. Then in the solitude of Qangyai meditation-spot Evam-dgaḥ-ḥkhyil H.H. attained perfection in meditation and mystic power. Even to this day one can see here the imprints of the hands and feet of H.H. In the Wood-Sheep year (1655 A. D.) at the age of 88 when the Panchen Rin-po-che showed signs of ill-health, H.H. reached Tashilhumpo in seven days only by his supernatural powers. H.H. offered the *bṛtan-bzhugs maṇḍala* to the Panchen Rin-po-che for continuing to grace this world: this had a salutary effect. At the age of 52 in the Fire-Tiger year (1686 A. D.) H.H. had a desire to revise the entire Kanjur which had been translated into Mongolian in the past. In the old Mongolian script there were several letters of alike form and that gave rise to frequent errors in the reading of Sanskrit and Tibetan expressions. To avoid this H.H. created the new Mongolian script called *Svayambhūjyoti* (or *Rañ-byuñ-snañ-ba* in Tibetan) on the basis of the Lantsha letters: in this every letter was different in form from the other. H.H. created another script resembling the Mongolian in which one could read and write the three languages Sanskrit, Tibetan and Mongolian.

In the Earth-Dragon year of the 12th rab-byuñ (1688 A.D.) Galdang-bosuytu qan of the Oirats¹⁸ invaded the Khalkhas with a mighty army, which resulted

¹⁸ See Robert A. Rupen: *The City of Urga in the Manchu Period*, *Studia Altaica*, Wiesbaden 1967, p.159.

in losses of life and the Doctrine. For the welfare of his people and the Doctrine H.H. accepted the suzerainty of Emperor K'ang-hsi (*Bde-skyid*). The enmity of the Oirats and the Khalkhas lasted till nine generations. H.H. composed new gāthās (known as *Byin-rlabs-mchog-stsol-ma*) praying to the Three Jewels to establish peace among the warring factions. These gāthās sought that men may abandon mutual ill-will and abide in affection and prosperity. This prayer was true for that time, and even for our day it is of momentous importance. In the Iron-Sheep year (1691 A.D.) H.H. had an audience with Emperor K'ang-hsi¹⁹ in Doluyan nayur Region (pronounced *Dolon-nor*, Tib. *Mtsho-bdun*). The Emperor praised H.H. as "the Illuminator of the Doctrine Rje-btsun-dam-pa Lama." H.H. was indeed most proficient in secular as well as spiritual works. H.H. himself used to look after the functioning and ritual performances of the monasteries. It is said that H.H. gave, in an unprecedented manner and hundreds of times, to the poor and the indigent. With the help of his disciples, H.H. wrote in hand the entire Kanjur thrice and the Tanjur once. H.H. prepared statues, like the cast metallic image of Vajradhara, and the Eight Caityas²⁰. H.H. prepared countless icons, scriptures, and stūpas (*rten gsum*) of astounding workmanship. Having dedicated his entire life to the Doctrine and the people, H.H. entered nirvāṇa at the age of 89 in the 37th Water-Hare year of the 12th rab-byun (1723 A.D.)²¹. The writings of H.H. are extant in one volume. Though few in number, they are of profound import. Hereafter follows their list.

¹⁹ Rupen, *ibid* p 169.

²⁰ Cf the *Aṣṭamahāirīcaityastotra*, reconstructed into Sanskrit from its Chinese transcription by Sylvain Lévi, *Une poésie inconnue du roi Harṣa Qilāditya*, Mémorial Sylvain Lévi, Paris 1937, pp 244-256.

²¹ Here is a list of the Jiboundampas, which I owe to the courtesy of Dr. C. Bawden.

1. LobsangdambaJamcho (1635-1723).
2. Lobsangdambadongmi (1724-1757).
3. Isidambanima (1758-1773).
4. Lobsangtubdanwangchuy (1775-1813).
5. Jibjunglobsangcūltumfigmed (1815-1840).
6. Jibjunglobsangbaldandamba (1843-1848).
7. JibunnaywangchuyifingwangchuyprinlaiJamcho (1850-1868).
8. rJe-btsun chos-kyi-ni-ma-bstan-hsin-dban-phyug (taken from Hashimoto, *Mōko-no ramakyo*).

2. BLO-BZAÑ-BSTAN-ḤDZIN-RGYAL-MTSHAN.

The chief²² disciple of the First Incarnation of Jibcundampa, the great Khampo *nom-un qayan* Blo-bzañ-bstan-ḥdzin-rgyal-mtshan was born in the Earth-Hare year of the 11th rab-byuñ (1639 A.D.) in Qangyai territory. At the age of 7, he became an upāsaka and pravrajita under *chos-rje dkaḥ-chen* Blo-bzañ-yar-ḥphel, and got his religious name Blo-bzañ-bstan-ḥdzin-rgyal-mtshan. At 17, in the Wood-Sheep year (1655 A.D.) he went to Tibet, visiting Kumbum, etc. on his way. At 20 in the Earth-Dog year (1658 A.D.) he got his full ordination (*upasampadā*) in the presence of H.H. Panchen Lama Blo-bzañ-chos-kyi-rgyal-mtshan. At Tashilhumpo he got admission into the Dkyil-khañ College (*chos-grva*) and Mantra College (*Ṣṇags-grva*) and studied there for three years. Having heard the nectarine Doctrine from eminent Masters, at the age of 23, in the Iron-Ox year (1661 A.D.) he returned to his country. In that very year he constructed a great monastic College (*grva-tshañ chen-mo*). H.H. Jibcundampa conferred on him the title of *Erdeni-paṇḍita qutuy-tu*. He constructed a monastery at Bögeril-jigüdü.²³ Then he went to the former Dar-rgyas datsan and in addition to the Right and Left datsans he constructed the third one the Sku-bzhogs datsan. He further constructed the Ordos Dalad's²⁴ *Nom-un qayan* datsan and others. H.H. Jibcundampa conferred on him the title of *Mkhan-po nom-un qayan* and various other honours. He became the Khampo of Hu-re-chen-mo (Urga). Thus striving for the Doctrine and the people, he attained nirvāṇa at the age of 66 in the Wood-Ape year of the 12th rab-byuñ (1704 A.D.). The list of his four-volume *opera omnia* follows.

3. BLO-BZAÑ-BSTAN-ḤDZIN-ḤPHRIN-LAS.

Jayapaṇḍita Blo-bzañ-bstan-ḥdzin-ḥphrin-las, the distinguished disciple of H. H. Jibcundampa I, was born in the Water-Horse year of the 11th rab-byuñ (1642 A.D.) in Qangyai qan. He became an upāsaka (*dge-bṣṇen*) in the presence of Vinayadhara Blo-gros-rgya-mtsho. At the age of 12 he had the privilege of coming into contact with H.H. and hearing religious discourses. H. H. conferr-

²² *thu-bo* 'chief'—S.C. Das, *ibid*.

²³ So Prof. Rinchen.

²⁴ Dalad is an Ordos tribe in Inner Mongolia—Prof. Rinchen.

ed on him the title of *Noyan qutuy-tu*. He heard lectures on the *sūtras* and *tantras* from many holy personages like *Dbu-mdzad Śes-rab-rin-chen*. At the age of 19 in the Iron-Mouse year (1660 A. D.) he journeyed to Tibet via Kumbum, etc. He became a *śramaṇera* and *bhikṣu* (*dge-tshul sloṇ*) in the presence of H.H. the Dalai Lama Blo-bzañ-rgya-mtsho. During his long stay of 18 years in Tibet, he came into contact with several scholars in Tashilhumpo, and became a *paṣṭ-master* in the common as well as the uncommon *śāstras*. H.H. the Dalai Lama conferred on him the title of *Jayapaṇḍita*, a *tham-ka* and *rten-gsum* (icon, scripture and caitya). Then he returned to his country and founded a big monastery and constructed four *datsans*. He went to the Čaqar, Üjümüčin, Tümed in Inner Mongolia and propagated the Doctrine and constructed many new big and small monasteries. Among his writings many were in Mongol, like the Biography of King Tusiyetü Qayan, which were not incorporated in his *opera omnia*, and are traditionally rare. The list of his six printed pothis follows.

4. BLO-BZAÑ-ZHI-BA.

Siregetü (Tib. *khri-pa*) *chos-rje* Blo-bzañ-zhi-ba was born in the Saḥid čin vang-un²⁵ qosiyun. Having become a *pravrajita* from very childhood he got instruction into the holy Doctrine. He went to Tibet for his studies where he got admitted into the Ser-byes *datsan*²⁶. There he sat at the feet of many scholars like the *Khalkha Jayapaṇḍita* Blo-bzañ-hphrin-las, heard the Doctrine at length and completed his studies. Returning to his country he established a big monastery and thus furthered the stream of *dharma*. Going to Hu-re-chen-mo (Urga), he heard the discourses of H.H. Jibcundampa I and of others. Returning to his monastery while he was busy in holy deeds, there came the attack of the Oirats who destroyed monasteries and carried away several people including he himself. He became a servant of the Qaliyun *jayisang*, [chief] of the Oirats and looked after his animals. The Chief Lama told the *jayisang* that the old teacher had the auspicious signs of a great saint. When Blo-bzañ-zhi-ba was sleeping outside the house, the *jayisang* saw a radiant aureole over his head. When he went to the great monastery of the Oirats the Khampo there was one of his disciples. The Khampo recognised his guru and made obeisances several times. He took the guru to his

²⁵ J. E. Kowalewski: *Dictionnaire mongol-russe-français*, tome 3, p.2129a.

²⁶ A college of the Se-ra monastery whose *yig-cha* is known as the *Ser-byes yig-cha*.

residence and while honouring him tears flowed down his eyes. Then the Khampo, kalyānamitras, officials and dignitaries requested an initiation into the maṇḍala of Vajrāvali²⁷. Blo-bzañ-zhi-ba completed the initiation from memory in the prescribed tradition and with perfect accuracy. The lamas and dignitaries offered him with due honour, gold and silver in dakṣiṇā. Without keeping anything for himself, he distributed it to the monk-students. When the devotees enquired the reason for his not accepting anything, he said "I am old. If all the mountains of this country were to turn into gold and the waters into butter I have no use for them. But owing to the enmity of the Khalkhas and the Oirats, father, mother, son and daughter have been parted, causing untold miseries. How happy it would be if they could come together." Then they escorted all the people who had been brought from Khalkha along with the guru Blo-bzañ-zhi-ba and their mounts, up to the boundaries of the Khalkha country. Thus the war came to an end. Returning to his country he busied himself for the Doctrine and the people. Emperor Ch'ien-lung²⁸ invited him and made him the Ta-lama of Yung-ho-kung. Later he returned to his country and attained nirvāṇa. The list of his works in two volumes follows.

5. BLO-BZAÑ-NOR-BU-ŚES-RAB.

Čin siŋjügtii nom-un qayan Blo-bzañ-nor-bu-śes-rab was born in the Sayin noyan qan ayimay. At a tender age the parents presented him to H.H. Jibcundampa I. Once H.H. was leading him by hand to the Meditation-place (*sgrub-khañ*) Evain-dgañ-hkhyil, they rested on a stone-seat. Just as a foot-mark becomes imprinted in the mud, their feet-marks can be seen on the rock even now. He got his education in Hu-re-chen-mo (Urga) and became a profound scholar. He engaged himself in noble activities for the welfare of the people and the Doctrine in Inner Mongolia. He also constructed the Ordos Śar-jo-bo monastery. Later he constructed a great monastery near the Qangyai mountain, for augmenting the spread of the Doctrine. He wrote a supplement to the collection of sādhanas (*Sgrub-thabs-rin-hbyun-gi lhan-thabs*) and other works in seven volumes whose list follows.

²⁷ Tanjur 3140 (Tohoku Catalogue). Cf. G.N. Roerich, *Blue Annals* I, p.228.

²⁸ Tib. *Lha-skyoñ*, Mong. *Tngri-yin tedkürsen*.

6. BLO-BZAÑ-GRAGS-PAHI-BSTAN-PA-DAR-RGYAS.

Erdeni jo-bohi bla-ma Blo-bzañ-grags-pa-dar-rgyas was born in the Wood-Tiger year of the 12th rab-byuñ (1734 A.D.) in the Qangyai qan area on the banks of the Orqun River in the Bay-a arča-tu province. From his very childhood he was endowed with the signs of a saint and he was a wonder in the eyes of all. In the presence of *chos-rje* Blo-bzañ-rgyal-mtshan he became an upāsaka and got the name Blo-bzañ-grags-pa. *Mkhan-chen chos-rgyal* Blo-bzañ-dar-rgyas ordained him as a pravrajita, when was added to the end of his name 'betan-pa-dar-rgyas. In the presence of Blo-bzañ-nor-bu-śes-rab he took the vows of a śramaṇera and a bhikṣu. From the age of five onwards he heard religious discourses from several eminent scholar-saints like *chos-rje* Blo-bzañ-rgyal-mtshan, H. H. Jibcundampa II Blo-bzañ-bstan-paḥi-agron-me and others. He became a proficient scholar. His works were in more than thirty volumes. As all were not printed, so there follows a list of only those that are available now.

7. BLO-BZAÑ-DPAL-HBYOR-LHUN-GRUB.

Rgyal-khañ-rtse qutuy-tu Blo-bzañ-dpal-hbyor-lhun-grub was born in the Right Wing of Khalkha in Bkra-śis-luñ near the Delger qan Mountain in the Jasaytu qan ayimay, in the Fire-Dragon year of the 13th rab-byuñ (1796 A.D.). He took the vows of an upāsaka in Hu-re-chen-mo (Urga) in the presence of H.H. Jibcundampa IV Blo-bzañ-thub-bstan-dbañ-phyug-hjigs-med-rgya-mtsho and assumed the name of Blo-bzañ-dpal-hbyor-lhun-grub. Later on in the presence of H.H. himself, he became a pravrajita and took the vows of a śramaṇera. He established a new datsan called Phun-tshogs-dar-rgyas-gliñ in his native place.²⁰ He got his education in the Kun-dgañ-chos-gliñ datsan in Hu-re-chen-mo (Urga) Then in his monastery he installed *Yons-ḥdzin chos-rje* Bsod-nams-tshe-riñ as the chief and thus started the work of the monastic college and other religious activities. At the age of 22 he became ordained as a bhikṣu in the presence of Tshe-dbañ-skyabs-mchog. For four years he was the head of the Lha-khañ-ser-po (*Sir-a Süm-e*) in Kobdo. Hence up to the age of 51 he devoted himself solely to pious deeds. He passed away in the Fire-Horse year of the 14th rab-byuñ (1846 A.D.). He wrote a new corpus on Vajrapāṇi. Being inaccessible his works could not be listed.

²⁰ *Mtsher-sa* est aussi une locution tibétaine correspondant à locution mongole *nutuy-tayan, yajar-tayan* 'ches-soi, dans sa terre'—Prof. Rinchen.

8. BSKAL-BZAN-BSTAN-PA-YAR-HPHEL.

Rgyal-khañ-rtse qutuy-tu Bskal-bzañ-bstan-pa-yar-ḥphel was born in the Fire-Tiger year of the 12th rab-byuñ (1746 A.D.) in the Čintamani toluyai of Kōke čab near the Gūnčen mountain in the Ĵasaytu qan ayimay. He became an upāsaka and pravrajita in the presence of *mkhan-chen nom-un qayan* Blo-bzañ-dbañ-chen-dpal-ḥbar, from whom and others he heard the Doctrine in details and thus became pre-eminent among learned men. From the Fire-Dog year (1766 A.D.) onwards he was the Abbot of the Lha-khañ-ser-po (*Sir-a Süm-e*) of Kobdo for eleven years. Striving for the Doctrine and the people, he passed away at the age of 49, in the Wood-Tiger year of the 13th rab-byuñ (1794 A.D.). His writings form one pothi.

9. NAG-DBAÑ-MKHAS-GRUB.

The *Mkhan-chen* of *Hu-re-chen-mo* (Urga) Nāg-dbañ-mkhas-grub was born in a place called Maṇḍala on the northern side of the Tuyula River near the mountain Boyda qan ayula (the present-day Choibalsan Ol), in the Earth-Hog year of the 13th rab-byuñ (1779 A.D.). He went to Hu-re-chen-mo (Urga) in childhood and in the presence of Nāg-dbañ-ḥphrin-las he became a pravrajita and took the vows of a śramaṇera and got the name Nāg-dbañ-mkhas-grub. He got admitted into the great College of Bkra-śis-chos-ḥphebs and studied the Vārttika. Then he went to Tibet and entered Dpal-ldan Bkra-śis-sgo-man datsan. There he came into contact with several leading scholars. He studied the sūtras and tantras assiduously and became a well-versed scholar. He got his upasampadā in the presence of the Dalai Lama Hjam-dpal-rgya-mtsho. Having gone through all the five yig-chas, he got the degree of *Rab-ḥbyams-pa*³⁰. Then on the way back to his country, in the college of Kumbum Byams-pa-gliñ he conducted a religious disputation (*lam-bcañ*). On reaching his country, he devoted himself to pious deeds. In succession he became the *Chos-rje*, Deputy Khampo (*Ded mkhan-po*) and Khampo (*Mkhan-chen*) of Hu-re-chen-mo (Urga). Emperor Tao-kuang (*Srid-gsal*)³¹ made him a Deputy Khampo (*Ded mkhan-po*) and gave him the title of "Supreme Chief of the Lamas Khampo Nom-un qayan" *cum laude*. He constructed a gold and

³⁰ For academic degrees see Miller, *op.cit.* pp.48-50.

³¹ Mong. *Tor ü-gereltü*—Prof. Rinchen.

copper image of Maitreya, eighty cubits high (about 120 feet)³². Thus he spent the rest of his life for the Doctrine and the people. At the age of 60, in the Earth-Dog year of the 14th rab-byuñ (1838 A.D.) he passed away. His works were in six volumes, and many of the writings were not included therein. The list of the five printed volumes follows.

10. DAM-TSHIG-RDO-RJE.

Siddheśvara Brag-ri Dam-tshig-rdo-rje was born in the Iron-Ox year of the 13th rab-byuñ (1781 A.D.) in the Left Wing of the Khalkhas in the Tüsiy-e güng-tin qosiyun. He took the vows of a śramaṇera after becoming pravrajita in the presence of *Noyan qutuy-tu* Ye-śes-don-gñis-lhun-grub. In Hu-re-chen-mo (Urga) he was admitted in the Bkra-śis-chos-hphel dat-san where he studied with zeal. At the age of 21 he got the full ordination of a bhikṣu from *Stag-luñ-pa* Nag-dbañ-hphrin-las. Next year he went to Bla-brañ-bkra-śis-hkhyil and got admission into the college. For two years he heard in details the discourses of Guñ-than Bstan-paḥi-sgron-me and others. At the age of 24 he proceeded to Tibet and entered the great College of Sera. For sixteen years he heard the sūtras and tantras from several ācāryas at great length and became a perfect scholar. He became the guru of Panchen Lama Phyogs-las-rnam-rgyal, Gu-ge Bstan-hdzin-rgyal-mtshan and several other leading personalities of Tibet. At the age of 40 in the Iron-Dragon year of the 14th rab-byuñ (1820 A.D.) he returned from Tibet to his country. He constructed the Chos-hkhor-glin and other monasteries in his country. He newly established the Lam-rim datsan in Hu-re-chen-mo (Urga). He gave several religious discourses to H.H. Jibcundampa V Tshul-khrims-hjigs-med-bstan-paḥi-rgyal-mtshan. He taught elementary writing to H.H. Jibcundampa VI Dpal-ldan-bstan-paḥi-rgyal-mtshan. Thus he became the guru of two Jibcundampas. Benefitting the people by his meritorious deeds he entered nirvāṇa at the age of 75, in the Wood-Hare year (1855 A.D.). The list of his *opera omnia* in 22 volumes follows.

11. NAG-DBAN-DPAL-LDAN.

Chos-rje of Hu-re-chen-mo (Urga) mkhas-dbañ dkaḥ-bcu-pa Nag-dbañ-dpal-ldan was born in the area of Qardal Jasay included in the Sečen qan ayimay, in

³² It was in Jegun küriy-e.

the Fire-Serpent year of the 13th rab-byuñ (1797 A.D.). Taking the vows of an upāsaka in the presence of *rab-hbyams* Skal-bzañ-don-grub, he got the name Dpal-ldan-ñi-ma. Then he went to Hu-re-chen-mo (Urga) and became a pravrajita in the presence of the great scholar Āg-dbañ-mkhas-grub and got the new name of Āg-dbañ-dpal-ldan. From the same Khampo he took the vows of a śramaṇera. Having gained admission in the great college of Bkra-śis-choa-hphel datsan, he heard discourses on sūtras and tantras, and became an unsurpassed scholar. He became a *dkah-bcu* at the age of 35 in the Iron-Hare year of the 14th rab-byuñ (1831 A.D.). At the age of 40, he occupied the seat of the Chos-rje of Hu-re-chen-mo (Urga). At the age of 47 he went to Tibet for the *dgoñs-rdzogs*³³ ceremony of H.H. Jibcundampa V, and returned. In the Fire-Sheep year (1847 A.D.) he relinquished his post of Chos-rje. Thereafter he devoted himself to the Doctrine and the people by preaching at several places. In the famous places of China and several monasteries of Inner Mongolia he composed a number of works, but they are not available. Five volumes are extant in print. Their list follows.

12. BLO-BZAÑ-BSAM-GRUB.

Hayuysan qutuy-tu Blo-bzañ-bsam-grub was born in the Iron-Dragon year of the 14th rab-byuñ (1820 A.D.) in Erdeni tegeli in the Qangyai qan qosiyun. He became a pravrajita in the presence of *dkah-chen* (mahātapas) Ye-śes-choa-hphel and received the name Blo-bzañ-bsam-grub. From the age of 7 onwards he memorised the entire corpus of monastic recitation (*tshogs-hdon*) and learnt the Tibetan, Mongolian and Manchu letters by himself. At the age of 11 he began to compose works. From his childhood he never entered a monastic college, but even then he became a pre-eminent scholar. By his resolute devotion and perfection in matters of the spirit, he stood out among others. Here follows a list of his works in four volumes.

13. BLO-BZAÑ-BZOD-PA-RGYA-MTSHO.

Hdar-pa-paṇḍita's First Incarnation Blo-bzañ-bzod-pa-rgya-mtsho was born in the Fire-Ox year of the 11th rab-byuñ (1637 A.D.) in a place called Qangq-a in

³³ This ceremony is performed after the passing away of eminent holy personages. It consists of printing sacred books, building caityas, donating to the saṅgha and performing other meritorious deeds to ensure the early reincarnation of the departed.

the Qangyai qan territory. At the age of 17 in the Water-Serpent year (1653 A.D.) he left his country and journeyed to Tibet via Kumbum. He had audience with both the Lords of the Land of Snows (Their Holiness' the Panchen and Dalai Lamas). He took his full ordination (upasampadā) in the presence of H.H. Panchen Lama Chos-kyi-rgyal-mtshan. There he sat at the feet of several scholar-saints and for 15 years he studied at length the sūtras, tantras, and sciences. Having gained proficiency he got the degree of *Lha-rams-pa* and attained the first position. He became the Dge-bkos of the Great Monlam at Lhasa and the Sera-theg-chen-glin. H.H. the Fifth Dalai Lama granted him the title of *Hdar-pa paṇḍita chos-rje*, and according to His desire he became the Khampo of the Rman-mkhar Dar-rgyas-glin. Then at the age of 42, in the Earth-Horse year (1678 A.D.) he returned to his country. Jibcundampa Blo-bzan-bstan-paḥi-rgyal-mtshan granted him an audience. H.H. gave him unprecedented honour and granted him the title of *Erdeni sečen siregetü hdar-pa paṇḍita*. In his place called Uytuyal he constructed a monastery and thus gave impetus to the study of the Doctrine. He wrote several works, including a commentary on the *Madhyamakāvātāra*. He also translated into Mongolian a collection of sūtras (*Mdo-man*) and of Dhāraṇīs (*Gzuñs-bsdus*). At the age of 66 in the Water-Horse year of the 12th rab-byun (1702 A.D.) he attained nirvāṇa.

14. TSHE-DBAÑ-SKYABS-MCHOG.

Mkhan-chen chos-rgyal's Third Incarnation Tshe-dbañ-skyabs-mchog was born in the Earth-Bird year of the 13th rab-byun (1789 A.D.). At the age of 5, he took the vows of an upāsaka in the presence of *Čin Sijügtü nom-un qayan* Blo-bzan-bstan-dar-dbañ-phyug, and then came to occupy the seat of his predecessor Incarnation. At the age of 12, in the presence of Jayapaṇḍita Blo-bzan-hjigs-med-rdo-rje he became a pravrajita and a śramaṇera. From his early years he sat at the feet of several scholars and strove hard in his studies. Before being 20 years of age, he became proficient in the sūtras and tantras, like the Five Yig-chas.³⁴ At the age of 20, he went to Tibet via Kumbum. He got admission into the Ser-byes datsun.³⁵ At the age of 21 he got his ordination as a bhikṣu

³⁴ Cf. E. Obermiller, *The Doctrine of Prajñāpāramitā as exposed in the Abhisamayālaṅkāra of Maitreya*, *Acta Orientalia* Vol. XI p.3 note 3.

³⁵ One of the two great colleges of the Sera monastery, the second one being *Ser-smad*.

from Panchen Lama Phyogs-las-rnam-rgyal. He heard at length discourses on the sūtras and tantras from a number of gurus, including the gurus of Their Holiness' the Panchen and Dalai Lamas. He became highly learned. At the age of 23 he took the degree of *glin-bsre Dkaḥ-bcu*³⁶. From the age of 27 when he returned to his country till his nirvāṇa he administered his monastery with dexterity. He devoted himself solely to the service of the Doctrine of the Enlightened One. His writings are listed hereafter.

15. BLO-BZAÑ-RDO-RJE.

The *Mkhan-chen of the Sayin noyan qan ayimay, Dkaḥ-bcu-pa* Blo-bzañ-rdo-rje was born in the Iron-Dog year of the 13th rab-byuñ (1790 A.D.) in the territory of Sayin qan. At a tender age on the very opening of the Gso-sbyoñ datsan, in the presence of *Dkaḥ-chen* Blo-bzañ-dge-legs, he became a pravrajita and a śramaṇera. Having duly observed the pośadha in the Gso-sbyoñ datsan's first pośadha, he got admitted there. Later he got his full ordination from the same Khampo. Having sat at the feet of a number of scholars in the college of his native datsan and in the *Mkhan-chen-chos-rgyal's* monastery, he became a leading man of learning. From time to time he went to the *Pad-dkar-chos-glin*³⁷ for studies. He became the Khampo of the *Dge-ldan-bstan-rgyas-glin* monastery of his place and promoted its administrative and academic functioning in many ways. All his life he worked for the Doctrine and wrote several works on the sūtras and tantras, whose list follows.

16. BLO-BZAÑ-RTA-DBYAÑS.

Hu-re-chen-mo's (Urga's) dkaḥ-bcu-pa, famed as the *Rtsa-ba-bla-ma, Blo-bzañ-rta-mgrin* alias *Blo-bzañ-rta-dbyaṅs* was born in the Fire-Hare year of the 15th rab-byuñ (1867 A.D.) in Üjüñg güñg in Gobi. At the age of 4 he learnt the alphabet from Ācārya Saṅs-rgyas. Then from Aqu Lama he studied the monastic recitations and the art of translating into the classical language. At the age of 17 he went to *Hu-re-chen-mo (Urga)* and entered the *Kun-dgaḥ-chos-glin* monastery. Sitting at the feet of several scholar-saints like *mkhas-dbañ Hjiḡs-byed*, he

³⁶ When one gets his degree from a monastery other than in which one has pursued his studies, it is a *glin-bsre* degree (*glin* 'monastery', *bsre* 'mix, mingle'). It is regarded as a distinction.

³⁷ A famous monastery about 60 miles away from Hohhot, the capital of Inner Mongolia.

worked diligently on the sūtras and tantras and became an eminent scholar. He had already become an upāsaka and pravrajita in the presence of Ācārya Saṅgyas who had gone to Āryadeśa (i.e. India). Later he became fully ordained in the presence of the Khampo (*mkhan-chen*) of Hu-re Dpal-ldan-chos-ḥphel. At the age of 40 in the Fire-Horse year (1906 A.D.) he got the degree of *Dkaḥ-bcu*. Then he went to Wu-t'ai-shan (*Ri-bo-rtse-lia*) and from an innermost apartment³⁸ of the Śer-phyin-lha-khan he brought out two miraculous stūpas inscribed with magic letters (*hphrul-yig*). Trying to find out the remains (? *dmar-gduñ*) of Paṇḍita śrī Aśraka, which no one had been able to find earlier, while he himself was digging out the thick mud of the boundary-wall he found a quadrilingual inscription on a white stone slab. In the Water-Dog year (1922 A.D.) he built a Tantra College in his monastery, in the Fire-Tiger year (1926 A.D.) the cloister Bkaḥ-gdams-chos-sdiñs, and the College of Sgo-man yig-cha. In the Wood-Hog year of the 16th rab-byuñ (1935 A.D.), in a place called Kötül (Khu-the-le) he established the College of the Blo-gsal-glin³⁹ yig-cha. Thus he gave great impetus to studies in several monasteries. At the age of 71, in the Fire-Ox year of the 16th rab-byuñ (1937 A.D.) he attained nirvāṇa.

17. BRTSON-ḤGRUS-BZOD-PA.

Mkhas-dbañ dkaḥ-bcu-pa Brtson-ḥgrus-bzod-pa was born in the Dayiñ wang qosiyun in the Sayin noyan qan ayimay in the Fire-Tiger year of the 14th rab-byuñ (1866 A.D.). From childhood he got admitted into the Phan-bde-chos-ḥkhor-glin monastery of his qosiyun and heard discourses on the sūtras and tantras. He became very learned and got the degree of *Dkaḥ-bcu*. He benefit-

³⁸ *Phug(s)*, *sbugs* 'an innermost apartment'—H.A. Jäschke, *Tib. Eng. Dict.* p.343a.

³⁹ Every branch of Buddhist literature is studied among the Gelukpas with the help of special manuals (*yig-cha*). According to Lharampa Yaramphel, these manuals are seven in number:

Ḥbras-spunñs monastery	—	Sgo-man (Ḥjam-dbyans bzhad-pa)
	—	Blo-gsal-glin (Pañ-chen Bso-d-nams-grags-pa)
	—	Bde-yans (Rgyal-ba lia-pa)
Se-ra monastery	—	Ser-byes (Rje-btsun-pa Chos-kyi-rgyal-mtshan)
	—	Ser-smad (Mkhas-sgrub Bstan-dar)
Dgaḥ-ldan monastery	—	Śar-rtse (mainly the same as that of Blo-gsal-glin)
	—	Byaṅ-rtse (mainly the same as that of Ser-byes)

Among them the most widely spread yig-cha is that of the Sgo-man school. The next in importance and distribution are the Blo-gsal-glin and Se-ra yig-chas.

ed the devotees with his nectarine discourses up to the age of 64. In the Earth-Serpent year of the 16th rab-byuñ (1929 A.D.) he passed away. His works are listed hereafter.

18. BLO-BZAN-BSTAN-ḤDZIN-BSAM-DON-LHUN-GRUB.

*The Fourth Incarnation of the Bde-yañs*⁴⁰ Lama Blo-bzan-bstan-ḥdzin-bsam-don-lhun-grub was born in the Fire-Mouse year of the 15th rab-byuñ (1876 A.D.) in a place called Bayan ĵirūke near the Mkhan-chen-chos-rgyal's monastery. He took the vows of an upāsaka at the age of three, in the presence of Hphrin-las-thogs-med the Fifth Incarnation of Mkhan-chen-chos-rgyal. At the age of 5 he came to the seat of the Phan-bde-chos-ḥkhor-gliñ monastery in his own qosiyun. He became a pravrajita and śramaṇera in the presence of Khampo Gsuñ-rab-dpal-bzañ-po. He got admitted in a monastic college. Under *Dkaḥ-bcu-pa* Hjam-dbyaṅs and others he worked hard on the Se-ra yig-chas and became a master of all the five books. He got his full ordination from *Vinayadhara* Bkra-śis-don-rtogs. He became a *Dkaḥ-bcu* at the age of 25, and at 27 he got the degree of *Śnags-rams-pa*. In addition to the Sgo-maṅ yig-cha in the Bkra-śis-dge-ḥphel-gliñ monastery, he constructed another (?) college. He heard on the sūtras and tantras from several gurus and by his meritorious conduct he gained supernatural powers and became such a great siddha that he reduced the God Dam-can⁴¹ to his servitude.

19. NAG-DBAÑ-BSTAN-ḤDZIN-ÑI-MA.

Incarnation of the Cañ-cuñ Monastic College Nāg-dbañ-bstan-ḥdzin-ñi-ma was born in the Water-Horse year of the 15th rab-byuñ 1882 A.D.) in a place called Gilayar-un mangqan in the Sečen wang qosiyun in the Left Wing of the Khalkhas. At the age of 11, he came to the Right Cañ-cuñ chos-grva (college) and became an upāsaka and pravrajita in the presence of Skyes-mchog Tshaṅ-dbyaṅs-rgya-mtsho. He got admitted in the college. He sat at the feet of skyes-mchog, the *Vinaya-dhara Dkaḥbcu-pa* Śes-rab-rgyal-mtshan and several

⁴⁰ Tibetianisation of the Mongolian *dayanši*, traditionally derived from Skt. *dhyaṇa*.

⁴¹ See Grünwedel, *Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolei*, p.185 ff.

other gurus, and heard discourses on the sūtras and tantras at great length. He became an erudite scholar and a great siddha. He got his final ordination (*upa-sampadā*) from *Rdo-rams-pa*⁴² Blo-bzañ-saṅs-rgyas. At the age of 32 in the Water-Ox year (1913 A.D.) he got the degree of *Rab-ḥbyams-pa* and at the age of 34 the degree of *Sñags-rams-pa*. At 37 he became the head of the monastic college and at 47 the abbot of the entire monastery. Working for the Doctrine and the people, he passed away. The list of his works follows.

⁴² A high academic degree of the Labrang monastery.

༡༡། །བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་...གཉེན་འབྲེལ་
དྲུག་གསེང་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༡། །དགེ་བཞེས་ཡེ་ཞེས་ཐུབ་ས་མཁས་ཀྱི་མ་མཁའ་ལོ།། ༡།

3

७७। ।འདིར་ཆེན་པོ་རྟོ་གྱི་ཡུལ་གྱི་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་དུས་སུ་ཕྱི་མར་
 གསུམ་དུ་དར་བའི་བར་དང་ཕྱི་དཔེ་ཤོད་གངས་ཆེན་གྱི་ཡུལ་ནས་དར་ལ། སྤངས་ནི་
 སྟོན་པོ་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་ནས་སོག་ཐག་ཞེས་པའི་རྟོ་མི་སྟོན་པ་དཔོན་མཁས་པ་རྣམས་ཡུལ་...
 ཕྱོགས་འདིར་ཤོད་ཀྱི། ཡུལ་ལྷ་མོན་གོ་ལ་རྣམས་ལ་བཞི་བྱས་ནས་རྒྱ་ཁར་ནས་བརྒྱད་
 པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་བསྐྱེད་ཏུ་བརྟུག་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་དར་བར་གྱུར་
 ལ། དེ་དུས་ཀྱི་མོན་གོ་ལ་གྱི་མི་རྣམས་སྐྱེད་པ་འབྲེལ་གསལ་ཆོས་འདོན་པ་ན་རྒྱ་ཁར་
 གྱི་སྐད་ཀྱིས་འདོན་ཅིང་། འཆད་ཉན་བྱེད་པ་ལ་དམན་པ་རྒྱ་ཁར་དང་སོག་ཐག་དང་ཡུལ་གྱི་
 གྱི་སྐད་ཆས་ཁ་སྐོང་བྱས་ནས་བསྐྱེད་པ་དང་། དེ་རྒྱ་མཆོན་གྱིས་དེ་ཆོ་རྟོ་གྱི་ཆོས་སྐད་
 ལ་རྒྱ་ཁར་གྱི་སྐད་ཆོས་མང་དུ་བཞུགས་པར་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། ཡང་སྟོན་རྒྱ་ཁར་
 གི་སྐུས་རྒྱལ་ཐོག་མ་ལ་ལམ་རྒྱུ་རྒྱལ་པོའི་དུས་སུ་རྒྱ་ཁར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་པ་རྒྱེ་རྒྱ་ཀྱི་
 རིགས་ལས་ཀ་རེ་རྒྱ་ལ་ཤ་སོགས་སྒྲ་མ་མང་པོ་རྟོ་སོག་གི་ཡུལ་དུ་ཕྱོན་ཏེ་འབྲེལ་བོ་མཛོང་
 བ་དང་། རྟོ་སོག་གི་བརྩེན་པ་རྣམས་ལས་ཀྱང་སྟོན་རྒྱ་ཁར་དུ་སོང་ནས་རིག་པའི་ཤིག་ནས་
 ལུ་ལ་མཁས་པ་དེ་རིམ་རྒྱ་པ་རྒྱེ་རྒྱ་ཁར་བཞི། ཀལ་ལྷ་ཁར་ཀྱི་རྒྱ་སོགས་སྟོན་སོག་ཡུལ་ཁར་
 གྱི་སྟོན་པ་དཔོན་རྟོ་རྒྱ་ལ་བ་ལུང་སྟེ་པའི་ལྷ་གས་ལུང་གི་བརྒྱུད་པའི་རྒྱ་མ་རྣམས་ཀྱི་གས་
 སུ་བཞུགས་ཡོད་དོ། །ཕྱིས་སུ་འདར་བ་བྱུང་བརྟུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ལ་རྩེ་བརྩེན་པ་
 བསྐྱེད་པོ་མ་སྐྱེན་པ་བའི་སྐབས་ཙམ་རྒྱ་ཁར་ཤ་ཤིག་སུ་ཁར་དུ་ཤོད་ཀྱི་རྒྱ་ཁར་
 གྱི་སྐད་ཀྱིས་སྐོང་མོལ་བྱས་པ་དང་། རྒྱ་ཕྱིས་རྒྱ་ཁར་ཙམ་རྒྱ་ཆེ་རྒྱ་ཆེ་རྒྱ་ཆེ་རྒྱ་ཆེ་
 ཏེ་རྩེ་ཏིང་དང་མ་ཇལ་འབྲང་མཛོང་པའི་ཙམ་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྟོན་ཆེན་ཐུགས་པ་པོ། རྩེ་ཏིང་གྱི་
 སྐུ་བཅར་དུ་བཞུགས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ཤི་གར་མི་ཀྱི་རྟོན་པ་ཐར་ཐོར་བ་རྒྱ་ཁར་གྱི་སྐྱེད་པ་གང་ལ་
 མཆོར་བ་འབྲེལ་ཅན་ཞིག་ཀྱང་གནང་། དེས་རྒྱ་ཁར་ནས་འབྱེད་ཡོང་པའི་བྱ་གཤམ་པའི་
 དལ་དག་འབྲེལ་ཐོག་ཆེན་སྟོང་གི་ལྷ་ཀྱི་མོ་ལོང་གི་ཡུ་ཤིང་བྱེད་གྱིན་ཡོད་པ་པོའི་ཡིན་
 སྐད། དེའི་ཕྱིར་ཙམ་རྒྱ་དེ་གཉིས་ཕྱིན་ཆད་མི་བརྩེད་པའི་དབྱ་གསེས་སུ་ཞུལ་བྱང་

༡༡། །དྲུག་པའི་ཞལ་ལ་བཀའ་གཉིས་པ་ཐོས་ཏེ་ཡམས་ཀྱི་འཇམ་མཁའ་བྱུང་བ་མཛད་སྒྲུང་།

ཡང་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་རྒྱུ་རྒྱུ་འཛིན་པའི་ལོ་གཤིས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་ལོ་
སངས་རྒྱལ་མཆོག་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིན་ཏེ། བོད་སྐད་བརྒྱུད་སྟོང་པའི་སྒྲེགས་པ་མཁའ་ལྟར་
བསྐྱམས་ཏེ་གཞན་བསྐྱོར་བྱས་ཀྱིན་ཡོད་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་མི་ཞིག་མངའ་ཏེ་སྒྲིང་མོ་
བྱས་ཏེ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་བརྒྱུད་སྟོང་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་རྒྱུ་པས་བོད་ཀྱི་གཡུ་ལམ་སྟོན་པའི་
འཇམ་མཁའ་ཁྲིའི་མདུན་དུ་བརྒྱུད་སྟོང་པའི་ལུང་གཞན་སྒྲུང་། འདིའི་ཕྱིར་རྒྱ་གར་དང་མཐོང་བོ་
གཉིས་གཞན་འདྲེན་ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་ཕྱིས་ཀྱི་བར་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་ཐག་ཀྱི་འདྲེན་པ་ལོ་ཡོད་
པའི་གོ་མཆོག་གོ།

དཀོན་པའི་ཡུལ་གྱི་བསྐྱེད་པ་ཕྱི་དར་

ལ་བཅད་ཆོད་ཆོད་མ་གསུམ་གྱི་སྟོན་སྒྲུབ་པའི་བསྐྱེད་པ་འཛིན་སྟོང་སྟོང་ལ་བར་མཛད་པའི་
སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་མཆོག་ཐོན་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་
ཆེན་པོ་འདི་གྱི་ཡུལ་དུ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་
མཆོག་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་
སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་
དཔྱད་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་

ཡུལ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་

རྒྱ་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་

ཡུལ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་

དེ་དང་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་

དང་འབྲུག་དེ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་

འབྲུག་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་

དཔྱད་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་

པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་

ཆོས་མང་པོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་

།དཔྱད་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་སྤྱི་ལྔ་པའི་ལོ་

[illegible]

३

[illegible]

༡༣༩ ། ཁྲིམ་ཚེག་ཐུགས་སྒྲིལ་བ་བྱུང་པའི་ཆུ་ལོའི་ལམ།

॥ सुवन्द्यं पद्मं श्रीपद्मं श्रीपद्मं श्रीपद्मं ॥

། བསོད་སྙམ་མཛོད་འཕྲིན་ལས་མངའ་བདག་ཕྱག་གི་ཡུལ།

१३

୧୪

[illegible]

[illegible]

༢༡། །ལུག་པོ་དང་། ལམ་ས་དམ་ལ་ཟློལ་ཆུ་ལ་མོལ་དུས་ཆུ་ཟ་དུ་མཚོང་གཏོར་ལུལ་བ་ །
 ཆུ་ལ་པོ་ཚེན་པོ་ནམ་སྤྲུལ་ལ་མཚོང་གཏོར་ལུལ་ཚུལ་འཕྱིན་པའོལ་དང་བཅས་པ། ཚེས་སྐྱོང་ལུ་མ་སྐྱོང་ལ་
 མཚོང་གཏོར་ལུལ་ཚུལ་འཕྱིན་པའོལ་དང་བཅས་པ། དཔལ་མགོན་ཤེགས་པ་ཚེས་སྐྱོང་ཚེན་པོལ་ས་མ་པམ་...
 སྤྱི་གཤམ་དམ་པོལ་གཏོར་ལུལ། གཤོད་སྤྱི་ཤེན་པོ་དེ་རྒྱུ་ལུལ་གྱི་གཏོར་ལུལ། ཚེས་སྐྱོང་...
 ཚེས་པའི་གསེལ་མཚོང་འཕྱིན་པའོལ་དང་བཅས་པ། སྤྱུལ་པའི་ཚེས་སྐྱོང་ཚེན་པོལ་གསེལ་མཚོང་འཕྱིན་
 པའོལ་དང་བཅས་པ། དམ་ཚད་དེ་རྒྱེལ་གསེལ་པའི་གསེལ་མཚོང་འཕྱིན་པའོལ་དང་བཅས་པ། ལྷན་མ་བཅུ་...
 བཀྲིས་གྱི་གཏོར་ལུལ་འཕྱིན་པའོལ་དང་བཅས་པ། བློ་རྒྱས་དབང་དུ་གཤིས་སྤྱི་ཤེགས་པོ་སྤེལ་ཚོག་ །ལྷན་སྤྱི་དགོ་
 ལུགས་རྟེན་ལ་བྱིས་པའི་ཚོགས་པའོལ། གཤམ་དབང་ལུགས་པའོལ་ལ་རྒྱུ་ལ་ཐོས་སྤྲུལ་ལ་གསེལ་སྤྱི་མ་...
 ལུལ་པའི་ཚོགས་པའོལ་དང་དེ་བའ་མཁོ་བ། ལྷན་མཚོང་ལེ་ཤེས་གྱི་མགོན་པོལ་མཚོང་གསེལ། ཐང་
 ཀའི་རྒྱུ་ལ་བྱིས་པའི་ཚོགས་པའོལ། དམ་ཚད་ཚེས་གྱི་རྒྱུ་ལ་པོལ་སྤྱི་ཤེན་པོལ་ལེ་ཤེན་པའི་ཚོག་དམ་...
 བཀོགས་ཐལ་བའ་རྒྱུ་ལ་པོལ་གསེལ་ལྷན་པའོལ་དེ་རྒྱུ། དེའི་སྤྱོད་སྤྱི་མཚན་པའི་ཚོག་གཤམ་ལྷན་...
 དེ་རྒྱུ། ལྷན་པོལ་ཏེ་མཚོང་སྤྱི་དེ་གྱི་ཚོག་པའོལ་པའོལ་ལྷན་སྤྱི་ཤེན་པོལ་ལྷན་པའོལ་...
 ཚོག་པའོལ་ལྷན་པའོལ་ལྷན་སྤྱི་ཤེན་པོལ་ལྷན་པའོལ་ལྷན་པའོལ་ལྷན་པའོལ་ལྷན་པའོལ་...
 ལྷན་པོལ་སྤྱོད་སྤྱི་ལྷན་པའོལ་དམ་ཚད་ལྷན་པའོལ་ལྷན་པའོལ་ །ལྷན་སྤྱི་དགོ་གཤམ་པའོལ་ལྷན་པའོལ་ལྷན་པའོལ་...
 ཐལ་བའ་རྒྱུ་ལ་པོལ་གསེལ་ལྷན་པའོལ་དེ་རྒྱུ། ལྷན་པོལ་ཏེ་མཚོང་སྤྱི་ལྷན་པའོལ་ལྷན་པའོལ་ལྷན་པའོལ་... ॥

༡༡། །བརྟེན་ཚུལ་གྱི་ལག་ལེན། །འབྲུང་བའི་གནོར་མ་གནོར་ཚུལ། །ཡོ་ཤེས་མགོན་
 བོའི་བསང་མཆོད། །དཔལ་ལྷན་ལྷ་མོའི་བསང་མཆོད། །ཟུམ་ལྷས་ལྷ་མ་གྱི་དབྱེད་བང་
 བརྟེན་ཟུམ་ས་གྱི་བསང་མཆོད་ལོ་ཚེན་གསུམ། །བསང་མཆོད་རིན་ཆེན་གནོར་བུམ།
 དཔར་ཤོད་བྱུང་བྱུ་ལོག་གསུམ་དུ་སྒྲུབ་བའི་སྒྲུབ་བུ། །གི། ཟབ་རྒྱས་དམ་བའི་ཆོས་
 གྱི་ཐོབ་ཡིག །པོ་རྟེན་གྱི་མ་བའི་རྒྱུ་བ་ཐབས་རིན་བྱུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟུམ་ས་སོ། །

२३

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

32

[illegible]

80

୫୫

[illegible]

83

༢༣༡ །པའི་གཏོར་འབྲུག་གསེལ་འདེབས་སྐུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལ་ཐེག་པ་དང་སྐུ་ཚེ་གེ་པ་། དཔུ་སེམས་ཀྱི
 ཀུན་རྒྱུ་ཡོད་ཚུལ་ལས་བཅུ་མས་པའི་ཚོད་ལན་དཔུ་མ་སྒྲུང་བ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་དང་། བུ་སྐུ་ལས་བཟད་པའི
 ཀུན་རྒྱུ་ཡོད་ཚུལ་གསལ་པར་བྱེད་པའི་ཆོག་གི་སྒྲིལ་མེ་༣༥། གསུངས་ཐོར་རྣམས་སྒྲིལ་སྒྲིལ་གཅིག་ཀྱི་.....
 བུ་སྐུ་པ་༣༥། སྐུ་སྐུ་ལི་གསེལ་མཚོད་༣། མེ་མཚོད་དཔལ་བཟོར་རྒྱུ་མཚོད་༣། འབྲུག་སྐུ་དཔལ་
 བཟའི་སེམས་ཚོ་བཅེལ་སྒྲིལ་གི་གནས་བཟོད་༣། རྒྱལ་བ་སྐུ་ལྷོ་པོ་ཚེས་རྒྱལ་བ་སྐུ་སྐུ་བཅས་ལ་ཐུག་པའི་
 སྒྲིལ་ལི་གསེལ་སེམས་ཚེ་པོ་གི་སྒྲིལ་མེ་༣༥། དག་ག་ལ་ནམ་མཁའ་ཡི་འབྲུག་པའི་ལོ་༥། ཐོས་འདེབས་རྒྱ་
 སྐུ་མཁས་པ་པའི་འཕྲེང་བ་༥། རྣམ་ཐོར་ཆོག་གསལ་པོ་ཞེས་ལཱ་༣། སྐུ་བཟུ་ལྷོ་པོ་ཚེ་རྣམས་ཀྱི་གསུངས་.....
 འབྲུག་ཀྱི་དཀར་ཆ་ག་༥། རྒྱུ་མས་མགོན་ཀྱི་སྐུ་བཟུ་ལྷོ་པོ་ཚེ་ལྷོ་ལྷོ་མའི་དཀར་ཆ་༣༥། བསྐྱལ་
 བཟད་རྣམས་འཕྲོལ་ཕྱོད་གི་སྐུ་བཟུ་ལྷོ་པོ་ཚེ་སྐུ་ལས་བྱུང་ཐུག་ཀྱི་སྐུ་ལ་དག་པུ་གསལ་བཟོད་དབྱེད་སྐུ་སྐུ་གསལ་.....
 བཟ་། དག་ལ་ཐུག་དང་རྒྱུ་སྒྲིལ་གི་དགོ་འདུན་རྣམས་ལ་གོ་པར་བྱ་བའི་ཡི་གེ་༣། འགྲུ་ལི་སྐུ་ལྷོ་
 གི་དགོ་འདུན་རྣམས་ལ་གོ་པར་བྱ་བའི་ཡི་གེ་༤། རྒྱེ་བ་མེད་སྐུ་ཀྱི་དཀར་ཆ་ག་མཚོད་པའི་ལྷོ་ལྷོ་༣༥། །
 སྐུ་མས་བཅུང་དགོ་འདུན་ལོ་ལི་རྣམས་ཐུ་༣༥། ཀུན་བཟང་པའི་ལོ་དང་དེའི་འཕྲེང་བ་༥། ཐོས་བྱུང་
 དང་སྐུ་བྱུང་རྣམས་༥། ལུ་ལ་ལྷོ་ལི་བསྐྱེད་སྐུ་ལྷོ་ལི་དང་གསེལ་མཚོད་སོགས་ལེ་ཚོན་གསུ་ལ་རྣམས་
 རྒྱུ་།

11

[illegible]

[illegible]

༡༣། །གིཚྭ་མཁྱིམ་པ་དེའི་རྒྱུ་པའི་སྒྲིབ་ལྟེ་མ། །དེའི་མཚན་བཞུགས། །

ཐབ་ལ། ལྷ་མའི་རྒྱལ་འབྱོར་སྒྲུ་ཚྭ་གས་པའི་སྒོར་ལ་ལེ་ཚན་ལྟ་བུ། ལྷ་མ་བརྒྱད་པའི་ཁ་སྒོར་
སྒྲུ་ཚྭ་གས་པའི་སྒོར་ལ་ལེ་ཚན་སྟུམ་བུ། ལྷ་མ་ཐབ་ལ་སྒྲུ་ཚྭ་གས་པའི་སྒོར་ལ་ལེ་ཚན་བརྒྱད་བརྒྱུ་ཚྭ་
གཉིས། ཇི་པ་ལ། རྩི་ལམ་དག་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དེའི་རྩིས་གནང་སྒྲུ་མེད་དང་སྒྲུ་མེད་མེད་པའི་ཚྭ་
སོགས་རྩིས་གནང་གི་སྒོར་ལ་ལེ་ཚན་ཉེར་བརྒྱད། ཇི་པ་ལ། ཚས་སྒོར་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་
ཚྭ་དང་གཏོར་འཁུལ་པས་དཔལ་དང་གསེར་སྒྲུ་མཚྭ་གས་མཚོན་སོགས་ལེ་ཚན་ལྟ་བུ་ཆ་སྟུམ། རབ་
གནས་འབྱོར་པའི་ཚྭ་སོགས་ལེ་ཚན་བརྒྱད། ཇི་པ། རྩི་ལམ་སྒོར་ལེ་ཚན་དང་སྒྲུབ་པས་མཚྭ་གས་
དཔལ་བཟང་པའི་རྣམ་ཐབ། ཇི་པ། ལྷ་མ་མཚོན་པའི་རྒྱུ་རྒྱལ་བསྟུན་པ། ལྷ་མའི་རྒྱལ་འབྱོར་
པ་འབྲེལ་པ་ལྟས་ཚྭ་སྒྲུ་ཚྭ་སོགས་ལེ་ཚན་བཞི། ལྷ་མ་སྒྲེ་ཀླུ་ཀླུ་སྒྲིབ་པ་སྒྲིབ་གི་མཚའ་ཡིས་སྒྲུ་
ལེ་ཚན་ལྟ། བཀའ་ཚེན་སྒོར་ལེ་ཚན་རྣམས་སྒྲུ་ལ་སྒྲིབ་པས་ལེ་ཚན་བརྒྱད། ལྷ་མ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་པད་ས་གཏོར་
འཁུལ་རྒྱུ་ལས་སོགས་ལེ་ཚན་ཉེར་དགུ། ཇི་པ། ལྷ་མ་སངས་རྒྱུས་ཀྱི་མཚན་མཚོན་ཚྭ་ཀླུ་པཟང་། ལྷ་མ་
ཚོན་སྒྲིབ་ཀྱིས་ལའོར་སྒྲིབ་གི་སྒོར་མཚན་བརྒྱད་གི་ཡིག་རྒྱུད་སོགས་ལེ་ཚན་བརྒྱུ་གཉིས། ཇི་པ།
པད་མཚྭ་ལྟུང་དྲེལ་པ་བརྟེན་པའི་ལྷ་མའི་རྒྱལ་འབྱོར་སོགས་པད་མཚྭ་གི་སྒོར་ལ་ལེ་ཚན་ཉེར་གཅིག །

པརྒྱ་དཔང་ཚེན་ཡང་གས་དཔེས་པའི་ཚྭ་སྒོར་ལ། བོད་རྒྱལ་ཡོད། །

[illegible]

੫੨

11

ॐ॥ ལྷོ་བཟང་རྒྱལ་བསྐྱེད་པའི་ཚལ་ཡང་སྤྱིང་པོ།
 །གསང་ཆེན་རྩྭ་རྩྭ་ཐོག་པའི་བུའ་མཆོག་གིས།
 །སྤངས་དང་རྟོགས་པའི་ཕུས་རྩལ་ཡོངས་སྤྱིན་པའི།
 །རིགས་བརྒྱའི་བྱུང་བའི་གསུང་མཐུག་འཆོལ་ལོ།

50

ཨྱ། །གུམ་ཕྱོད་ཚུལ། ལྷ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དམ་ཆོག་དྲེ་རྩལ་ས་པ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞིག་པ་གཤིས།
 པའི་ཡང་སྤྱི་རྩུ་རྩོན་གསོལ་འདེབས། མཚན་སྤྱུལ་རལ་དབང་ཕྱོ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཞབས་
 བརྟན་གསོལ་འདེབས། ལྷ་མ་རི་ཞབས་བརྟན་སྤྱོད་ཆོག་སྤྱུབས་གནས་བསྐྱེལ་མེད་མ། ལྷ་མ་ཆེད་
 དང་འབྲེལ་པའི་ཆེད་པལ་གཟེད་གྱི་ཆོ་སྤྱུབ་རྒྱུན་འབྱེད། འཇམ་མགོན་ཕྱག་མཆོད་ལ་འདོད་...
 གསོལ། དཔོན་པོའི་རྩུ་རྩོན་འདིས་མཚོན་དགེ་བའི་མ། ལྷ་མ་ཆེད་བརྒྱུད་པའི་ཁ་སྒོར་སྒྲོལ།
 ལ་མ་ཤིམ་གསོལ་འདེབས་གྱི་ཁ་སྒོར་སྒྲོལ། བསྐྱེད་རྩོགས་གྱི་འཁྲིད་ལྷ་པོའི་སྤྱུབས་གྱི་
 གསོལ་འདེབས་སྒྲོལ། ། ཕྱག་ཆེན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་གྱི་ཁ་སྒོར་སྒྲོལ། ཡིད་མ་
 གསོལ་འདེབས་སྒྲོལ། ཆོས་རྩོམ་ཡོན་ལྷ་མ་རི་རྩུ་རྩོན་གསོལ་འདེབས་...
 ལྷ་མ་སོ། །

॥

༡༩༥༩ ལོའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན། ལོ་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན།

༡༥༥ རྩོམ་པས་སྤྱུལ་བསྟན་གཅེས་འདྲིན་ལ།

༥ རྒྱལ་སྤྲོད་པའི་བོད་རྒྱལ་གྱི་ཡུན་རྒྱུ་མཆོག་ལོ།

६३

38

33

६७

༡༡། ། ཆོག་པ་རྒྱ་གཙུག་ཏེ་རྒྱ་ཆུང་ས་སྒྲ་གས་འདོན་ཐབས་ལ། ཐུབ་པ་དྲི་མེད་ནམ་གཅིས་ཀྱི་
 རྩལ་ཚོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒྲོས་ཚེས་ནམས་ཐོ་ཡིག་ཏུ་བཀོད་པ་མར་མེད་ལྟོན་པ་ལ། འཕགས་
 པ་གཙུག་ཏེ་རྩེ་མོང་གྱི་དབང་ཆོག་གི་དག་འདོན་པ་རྒྱ་གཙུག་ཏུ་བཀོད་པ་མར་ཐུན་འོང་སྤང་པ།
 དཔལ་འདྲེ་ལྟེང་བའི་ལྷ་མཆོག་གསལ་མེས་ལ་སྤྱད་ཆོག་པའི་གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོག་གཞན་པ་ན་
 གུ་ཁབ་འོང་སྤང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཙུག་ཅིག་ཞལ་དཔལ་མོ་ལྷགས་ལྷ་ལྟེ་རྩལ་ཚོན་ལ་བརྟེན་...
 པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལས་རིམ་གྲོགས་ལ་དག་འཕྱུར་ལུ་ཏིག་ཐོང་མཛེས་༡། ལྷ་མཚན་འོང་སྤང་...
 ཚོན་གྱི་པོ་བྱང་བཞེད་ས་སྤྲེལ་གྱི་འདོན་འཁྱིགས་རགས་རིམ་༢། རྣམ་ཐར་གཅིས་བཏུས་བཏུང་
 ཚུའི་བསང་གཏོར་༣། དཔལ་ལྷན་གྱི་མ་དམའ་པ་མེད་ཏེ་འི་བརྟེན་སྤྱུལ་སྤྱུའི་རྣམ་ཐར་གྱིས་ཐོན་...
 དཔག་བསམ་མ་ལྟ་བུ་ལ། ཐོར་ལུ་སྤྱུ་ཆོག་ལ་གྱི་སྒྲོར་རིན་ཆེན་པོ་ལ་མ། དག་ཅ་བསྟོ་བའི་ཆོགས་
 བཅད་དག་བཙུན་ཁང་ས་ལྷན། བྱམས་མགོན་ལྷ་མའི་ཐུགས་རྗེ་བསྐྱུལ་བའི་གདུང་དབྱངས་འཕོངས་
 པའི་ཐོ་སྒོར་༢། ཁྱོན་ཏྲི་པ་༢། དཔལ་གསལ་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྐྱུས་དོན་དེག་ཐིག་ཏུ་བཀོད་
 པ་འཇམ་དབྱངས་ལྷ་མའི་ཞལ་ལྷང་པ། དཔལ་གསལ་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་མཆན་འབྲེལ་གསལ་
 མཛོད་སྒྲོ་བ་རྒྱུ་འབྱེད་པའི་ལྟེ་མིག་ བསྟོན་སྤྱུབ་པ་ནལ་ག་བཞི་འི་ཆིངས་སྟོན་ལྷ་མཚན་བཀོད་ལ་༢།
 བའི་མཆོག་བསྐྱུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལེ་ལྷང་དང་ཐོན་མཆན་འབྲེལ་སྤྱུས་དོན་བསྟོ་བའི་མིག་འབྱེད་པ།
 བའི་མཆོག་དེའི་ལུ་ལྷས་དཀྱིལ་གྱི་སྤྱུབ་ཐབས་ལྷ་མཚན་བསྟོར་བའི་ག་འཇུག་དང་བཅས་པའི་དག་...
 འདོན་སྤྱེད་ས་བའི་བཀོད་པ་བའི་ཆེན་འོང་འཛོ། རྗེ་བཙུན་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྒྱུ་རྩེ་...
 མཁའ་སྤྱོད་མལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདལ་བའི་ཆོག་མཁའ་སྤྱོད་ཐོང་དུ་འདྲོངས་པའི་མཁའ་
 འབྲེའི་དར་ལམ་༡། རྗེ་བཙུན་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྒྱུ་རྩེ་མཁའ་སྤྱོད་ལྷ་སྒྲོ་ནས་གཞན་ལ་འཕོ་བ་...
 ཐབས་པའི་ཆོག་མཁའ་སྤྱོད་ལམ་ཡིག་ལ། རྗེ་བཙུན་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཆོ་སྤྱུབ་མའི་བསྐྱུས་
 འཆི་མེད་བཏུང་ཚུའི་བཞོ་བཤའ་ལ་༢། རྗེ་བཙུན་མ་གུ་ཏུ་ལྷའི་ཞི་བའི་སྤྱི་ལྟོག་གི་དག་འདོན་ཐོ་
 ཡིག་ཏུ་བཀོད་པ་འཁྱིན་ལས་འོང་གྱིད་པ། རྗེ་བཙུན་རིག་བྱེད་དབང་མེད་གཏོར་མ་རྒྱུན་འབྱེད་ཏུ་
 འབྱུང་ཚུལ་༡། དེའི་སྤྱོ་ནས་བཀྱ་ཤིས་དག་མཆོན་སྤྱུལ་བའི་ཆོག་རྒྱུར་བཀོད་ལ་༢། ཁྱོ་བྱུལ་པོ་...

২৭২

৬২

۷۲

୧୫

༡༡། །འཆིང་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཤིང་མཁའ་ཁྱིམ་སྐྱེས་ཆགས་སུ་གོང་མ་མཐུངས་པའོ་མས་བྱེད་སྒྲུབ་པའི་འབྲུག་
 འཕོམ་༡༩ གྱུ་། རྩེ་ཕུན་མོ་ལ་བཞད་པའི་དོན་ལ་ཆོ་རིང་མཆོད་པུས་ཡུལ་པའི་གནས་སུ་དགོན་པ་བཞུགས་པ་
 རྩེ་ཉིད་ཀྱིས་ལུས་དག་མཛེད་པར་༡ གྱུ་། ལྷ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྒྲོང་གི་གཏོར་ཆོག་འཁྱེར་པའི་ལས་ཤིང་མཁའ་
 བཅས་པ་དཔལ་པོའི་གོ་མོ་ཆོས་༡ གྱུ་། མགོན་ཆོས་ལྷ་གསུམ་གྱི་རྩེ་ནས་དབུ་ལྷོ་གསུམ་པའི་ཆོག་སྒྲིད་གསུམ་
 ཡིད་འགྲུགས་༡། མགོན་པོའི་གཏོར་ཆོག་གི་སྐལ་པས་སུ་སྒྱུར་བྱེད་པའི་དོན་གསོལ་འགའ་ཞིག་༡། ཆོས་
 སྒྲོང་མོས་པོའི་གཏོར་ཆོག་རྒྱུན་འཁྱེར་པའི་སྐོར་ལས་བཞི་ལྷན་ལྷན་༡༡། མགོན་དག་ཀྱི་དབེལ་ཞིབ་ཆོར་
 ལུ་ལ་བརྟེན་ནས་བཀུ་ལེས་ཀྱི་དགོ་མཆོན་སྒྲུབ་པའི་ཆོག་སྐལ་པའི་ལ་དཔང་རྒྱལ་པའི་ལས་པོད་པལ་༡།
 ཆོས་རྒྱལ་ཕྱིན་དགས་དགས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་གི་པོ་ནོལ་གྱི་གསུམ་དམ་ཆོན་སྒྲུབ་གསུམ་༡། ལས་བཞིའི་དྲུག་
 རྩེ་པའི་པོ་ནོལ་གྱི་གསུམ་སྐལ་ལྷན་ལྷན་དང་ལྷན་པུས་༡། གསོན་གནས་དེ་རྩེ་བརྟན་པ་ཞེས་པའི་ཆོས་གཏོར་གྱི་
 ཐོ་ཡིག་༡༡། དཔལ་ལྷན་ལྷན་མོའི་ལ་ག་ཤེས་གཏོར་འབྲུལ་ཕྱོད་ལ་ཕུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དོན་ཡོད་སྒྲིབ་
 གྱི་ལྷ་གསུམ་༡༡ གྱུ་། དཔལ་ལྷན་ལྷན་མོའི་གཏོར་གཏང་འཇམ་དཔལ་ཁྱོས་པའི་བཀའ་ཕྱིན་དེ་
 ཐོ་ཡིག་༡ གྱུ་། བུ་ལྷན་སྒྲུབ་སྒྱི་སྒྲིབ་ཀྱི་གཏོར་གཏང་འཇམ་པས་མཛེད་དཔལ་པོའི་བཀའ་འཇམ་དཔལ་པས་༡
 ལས་མགོན་ཞིང་སྒྲོང་ཆོན་པོའི་ལ་སྒྱི་སྒྲིབ་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་བཅོལ་ཕྱོད་ལྷན་མགོན་བཀའ་ཕྱིན་གཏོར་སྒྲིབ་པ་
 ལྷན་གསུམ་༡ གྱུ་། གསུང་པའི་དཔལ་མགོན་ཆོན་པོའི་ལ་སྒྱི་སྒྲིབ་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་བཅོལ་ཕྱོད་ལྷན་གཏོར་གཏང་
 བཀའ་ཕྱིན་དཔལ་པོའི་དཔལ་པས་༡ གྱུ་། དབྱེད་ཀྱི་མཆོན་པོའི་དཔལ་པས་པོའི་ཕྱི་ཕྱོད་པོའི་ལ་༡།
 ལྷན་དག་པོས་ལ་དུས་བུ་ལྷན་གྱི་གཏང་པོའི་དཔལ་པས་ལྷན་པས་༡། དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་
 ལྷན་པོའི་གཏང་པོའི་ལ་ཕྱོད་པོའི་ལ་ཕྱོད་པས་༡། དཔལ་མགོན་ལྷན་པོའི་དག་པོའི་གཏོར་ཆོག་ཕྱིན་ལས་
 ལྷན་ལྷན་༡། གནས་རྒྱང་ཆོས་སྒྲོང་ཆོན་པོའི་ལ་ཕྱོད་པོའི་ལ་ཕྱོད་པས་ཆོང་པར་བཞུགས་པའི་གསུམ་པོའི་
 དཔལ་པས་དཔལ་པས་པོའི་ལ་ཕྱོད་པོའི་ལ་ཕྱོད་པས་༡། ལྷན་ཆོན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་དམ་ཆོན་ལྷན་གཏོར་ཆོག་
 པལ་པས་ལྷན་ལྷན་ལྷན་པོའི་ལ་ཕྱོད་པས་༡། ལྷན་ཆོན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་དམ་ཆོན་ལྷན་པོའི་ལ་ཕྱོད་པས་༡།
 ལྷན་པོའི་ལ་ཕྱོད་པས་ལྷན་པོའི་ལ་ཕྱོད་པས་པོའི་ལ་ཕྱོད་པས་༡ གྱུ་། དཔལ་ལྷན་པོའི་ལ་ཕྱོད་པས་
 བཅས་༡ གྱུ་། འཇམ་པས་ལྷན་པོའི་ལ་ཕྱོད་པས་ལྷན་པོའི་ལ་ཕྱོད་པས་པོའི་ལ་ཕྱོད་པས་༡། དཔལ་ལྷན་པོའི་ལ་ཕྱོད་པས་

२७५ ॥ ॥

25

[illegible]

༡༧། །ཡིང་ཐོག་སེལ་བའི་མན་དག་གི་གྲོས་དང་བརྒྱན་པའི་ཕྱོད་ལམ། ཕྱོད་ལམ་ཡེ་ཤེས་སྤྱུང་
 མ། ཕྱོད་ལམ་མཆད་བྱུང་ཕྱོད་ལམ་མ། ཕྱོད་ལམ་སྤྱི་གཙམ་འཇོག་པོ་མ། ཕྱུང་གི་བཤོད་ནི་མཁུལ་
 ཏུ་བཤོད་ཕྱོད་ལམ་མ་ན་ལས་སོ།།

॥

५५

༡༧༡ ། དཀའ་བརྒྱུ་པ་སྒྲོ་བཟང་རྩ་མཐོན་པོ་རྟེན། དཀའ་བརྒྱུ་པ་ལྷན་པོ་རྟེན། ལྷན་པ་ལྷན་པ་
 དབང་ལྷན་པོ་རྟེན། ཆོས་རྩེ་དཔལ་དབང་དོན་གྲུབ་པོ་རྟེན། དཀའ་བརྒྱུ་པ་རྩ་མཐོན་
 བསྐྱུང་པོ་རྟེན། ཆོས་རྩེ་སྒྲོ་བཟང་ཆོས་འཛིན་པོ་རྟེན། དཀའ་བརྒྱུ་པ་དཔལ་དབང་པོ་རྟེན།
 དག་པོའི་སྒྲོ་བཟང་ཆོ་རིང་པོ་རྟེན། དེ་རིམ་སྐུ་མཐོན་དཀའ་པོ་རྟེན། བོ་
 ཡོན་སྒྲུ་མ་དག་འདུན་པོ་རྟེན། ལེ་བ་ཀུང་རྩ་མཐོན། ལྷན་པ་ལྷན་པ་
 བསྐྱུང་པོ་རྟེན། དག་ཆུ་ལ་པའོ་དཔ་པོ་རྟེན། ལྷན་པ་ལྷན་པ་བསྐྱུང་པོ་རྟེན།
 ལྷན་པ་ལྷན་པ་ཆོ་རིང་སྐུ་མཐོན། ལྷན་པ་ལྷན་པ་སྐྱུང་མཛེད་པོ་རྟེན། རི་བོ་དཔ་ཆོས་རྩ་མཐོན་
 པོ་རྟེན། བོ་མཁའ་པོ་སྒྲུ་མ་ལུ་ལྷན་པ་རྩ་མཐོན། རྩ་མཐོན་ཆོས་མཁའ་ལྷན་པ་ལྷན་པོ་རྟེན།
 སྒྲོ་བ་དཔོན་སྒྲུ་མ་དཔལ་དབང་བསྐྱུང་པོ་རྟེན། དཀའ་བརྒྱུ་པ་པལ་སྐྱུང་སྐུ་མཐོན། ལྷན་
 པ་ལྷན་པ་དག་པོའི་ལྷན་པོ་རྟེན། དཔལ་པ་རྩེ་དཔལ་དབང་ཆོས་འཛིན་པོ་རྟེན། སྒྲོ་བཟང་རྩ་མཐོན་
 པོ་རྟེན། དཀའ་བརྒྱུ་པ་གོ་ཁྲབ་པོ་རྟེན། དཀའ་བརྒྱུ་པ་ཆོ་རིང་དེ་རྩེ་པོ་རྟེན། ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་
 པོ་རྟེན། དཀའ་བརྒྱུ་པ་ཆོ་རིང་དེ་རྩེ་པོ་རྟེན། ཆོས་རྩེ་མིང་པོ་རྟེན། པ་ལྷན་པོ་
 རྟེན། ཆོས་རྩེ་པལ་བརྩན་པོ་རྟེན། མང་ག་ལ་མཐུ་ སྐུ་མཛེད་ག་རྩུ་མ། ॥ ॥

GENERAL INDEX

(it includes the names of persons, geographical places and monasteries given in the biographic sketches. The figures refer to the pages of the Tibetan text)

གཡུའུ་རྒྱུད་ ༥

གཡུ་ཀ་རའིང་མཎ་ཉང་ (Gilayar-un mangqan)

༥༩

ཀུན་དགའ་ཚོས་སྒྲིང་ ༩༩

ཀུན་དགའ་ཚོས་སྒྲིང་གྲུ་ཚང་ ༩༩

དགའ་བཙུ་བ་གོ་བྲུབ་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་ལག་དབང་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་ཚོས་སྒྲིང་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ ༧༩

དགའ་བཙུ་བ་རྟ་མགྲིན་བསྐྱེད་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་པ་པ་སྒྲིང་སྐྱབས་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་ཕུག་རྟོ་རྩ་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་སྒྲོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་སྒྲོ་བཟང་ཚོས་ལྷན་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་སྒྲོ་བཟང་རྟ་མགྲིན་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་སྒྲོ་བཟང་དབལ་ལྷན་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་ཚོ་རིང་རྟོ་རྩ་ ༥༥

དགའ་ཚེན་སྒྲོ་བཟང་དགའ་ལེགས་ ༩༠

དགའ་ཚེན་ཡེ་ཤེས་ཚོས་འཕེལ་ ༥༩

དགོན་མཚོག་ཀུལ་མཚན་ (ཚོས་རྩེ་) ༥༥

དགོན་མཚོག་ཀུལ་མཚན་ (ཨེན་ཀི་ཐོ་ཐོ་ཐོ་
ཚོས་རྩེ་) ༥༥

དགོན་མཚོག་བསྐྱེད་བཅོས་ ༥༥

དགྲིལ་ཁང་ཚོས་གྲུ་ ༩༠

བཀའ་འགྲུར་ (Kanjur) ༧, ༥

བཀའ་བཙུ་བ་ see དགའ་བཙུ་བ་

བཀའ་གདམས་ཚོས་སྒྲིངས་ ༩༩

བཀྲ་ཤིས་འཁྲིལ་ ༥༥

བཀྲ་ཤིས་དགའ་འཕེལ་སྒྲིང་ ༧༩

བཀྲ་ཤིས་སྒྲོ་མང་ ༥༠ (see སྒྲོ་མང་)

བཀྲ་ཤིས་ཚོས་འཕེལ་གྲུ་ཚང་ ༥༥, ༥༠ (ཚོས་
གྲུ་ཚོན་མོ་), ༥༠(ཚོས་གྲུ་ཚོན་མོ་)

བཀྲ་ཤིས་དོན་རྟོགས་ ༧༩

བཀྲ་ཤིས་ལྷང་ ༩༥

བཀྲ་ཤིས་ལྷན་པོ་ (Tashilhumpo) ༩, ༧, ༩༠,

༩༩

སྐུ་འཕྲོང་དྲུག་པ་དབལ་ལྷན་བསྐྱེད་པའི་ཀུལ་
མཚན་ (Jibcundampa VI) ༥༥

ལྷ་འབྲུག་ ༡༠, ༡༣, ༥༦, ༥༨

ལྷ་འབྲུག་བྱམས་པ་གླིང་ (Kumbum) ༩, ༥༠

ལྷ་བཞེགས་གྲུ་ཚང་ ༡༠

ལྷ་པས་མགོན་ see རི་བཅུན་དམ་པ་

ལྷ་པས་མགོན་ལྷ་གོང་མའི་སྤྲུགས་སྤྲུལ་ཇ་ཡ་བརྩི་

༥ ༡༣

ལྷ་པས་མགོན་ལྷ་གོང་མའི་སྤྲུལ་གྱི་བྱ་བོ་མཁན་ཆེན་

ནོ་མོན་ཆུ་ཁྲོ་བཟང་བཟུན་འཛིན་གྲུལ་མཚན་

༡༠

ལྷ་པས་མགོན་ལྷ་འཕྲོང་ལུ་པ་རྩལ་གྱི་མས་འཛིགས་

མེད་བཟུན་པའི་གྲུལ་མཚན་ (Jibcundampa V)

༥༥, ༥༠

ལྷ་པས་མགོན་ལྷ་འཕྲོང་གཉིས་པ་ཁྲོ་བཟང་བཟུན་

པའི་ཁྲོན་མོ་ (Jibcundampa II) ༢༢

ལྷ་པས་མགོན་ལྷ་འཕྲོང་བཞི་པ་ཁྲོ་བཟང་ལུལ་བཟུན་

དཔར་སྤྲུག་འཛིགས་མེད་གྱུ་མཚོ་ (Jibcundam-

pa IV) ༣༨

ལྷ་པས་མགོན་མཚོག་ ༡༣, ༢༠

ལྷ་པས་མགོན་རི་བཅུན་དམ་པ་ཇིན་བོ་ཆའི་ལྷ་འཕྲོང་

དང་བོ་ (Jibcundampa I) ༥

ལྷ་པས་མགོན་ལྷ་པ་གཉིས་ (Panchen and Dalai

Lamas) ༥༨

ལྷེས་མཚོག་ ༨༡

ལྷེས་མཚོག་ཚངས་དབྱངས་གྱུ་མཚོ་ ༨༡

ལྷོར་དཔོན་བསམ་འཕེལ་ ༨༥

བསྐལ་བཟང་(མཁན་བོ་) ༨༥

བསྐལ་བཟང་(ལྷོ་དཔོན་) ༨༥

བསྐལ་བཟང་བཟུན་པ་ཡར་འཕེལ་ ༣༩, ༨༥

བསྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ་ ༥༠

ཁལ་ཁ་ = ཉལ་ན་

ཁུ་ཁེ་ཆབ་ (Köke čab) ༣༩

ཁུ་ཁེ་ལེ་ (Kötül) ༩༣

ཁུ་རེ་ཆེན་མོ་ = ཉུ་རེ་ཆེན་མོ་

མཁན་ཆེན་འག་དཔར་མཁས་གྲུབ་ ༨༥

མཁན་ཆེན་ཆོས་གྲུལ་གྱི་ལྷ་ལུ་པ་འཕྲིན་ལས་

ཐོགས་མེད་ ༦༩

མཁན་ཆེན་ཆོས་གྲུལ་གྱི་ལྷ་འཕྲོང་གསུམ་པ་ཆོ་

དཔར་ལྷ་པས་མཚོག་ ༥༨

མཁན་ཆེན་ཆོས་གྲུལ་གྱི་དཔོན་པ་ ༦༩

མཁན་ཆེན་ཆོས་གྲུལ་གྱི་གདན་ས་ ༩༠

མཁན་ཆེན་ཆོས་གྲུལ་ཁྲོ་བཟང་བཟུན་འཛིན་གྲུལ་

མཚན་ ༨༥

མཁན་ཆེན་ཆོས་གྲུལ་ཁྲོ་བཟང་དང་གྲུལ་ ༢༢

མཁན་ཆེན་ནོ་མོན་ཉན་ ༡༠

མཁན་ཆེན་ནོ་མོན་ཆུ་ཁྲོ་བཟང་དཔར་ཆེན་དཔལ་

འབར་ ༣༩

མཁན་པོ་བསྐལ་བཟང་ ༥༥
 མཁན་པོ་ནོ་མོན་ཉན་ ༩༠
 མཁན་པོ་ཁྱོ་བཟང་སྟན་གྲགས་ ༥༥
 མཁན་པོ་ཁྱོ་བཟང་རྟོ་རྟེ་ ༥༥
 མཁན་པོ་གསུང་རབ་དཔལ་བཟང་པོ་ ༧༩
 མཁའ་འགྲོ་ལྷ་མཚོ་ (mother of Jibcun-
 lampa I) ༥
 མཁས་དབང་དཀར་བཅུ་པ་བཙོན་འགྲུས་
 བཟོན་པ་ ༧༧
 མཁས་དབང་འཇིགས་བྱེད་ ༩༩
 གངས་ཅན་ ༥
 གུ་གི་བསྟན་འཛིན་གྲུལ་མཚན་ ༥༥
 གྲུང་གང་བསྟན་པའི་རྩོན་མེ་ ༥༥
 གོ་ཁྲུབ་ ༥༥
 གྲགས་པ་དང་རྒྱས་ ༥༥
 གྲུབ་པའི་དབང་སྒྲུབ་གྲག་ཅི་དམ་ཚིག་རྟོ་རྟེ་ ༥༥
 ཁྲིང་བཟེ་དཀར་བཅུ་ ༥༥
 ཁྲོ་པོ་ཨ་མ་ཁོང་གྲུང་ ༩༩
 དགར་ལྷན་ཐེག་ཆེན་གླིང་ ༥
 དགའ་ལྷན་པོ་ཤོག་ཐུ་ (Galdang bošnytu
 gan) ༧
 དགའ་ལྷན་བཟུང་ཐུབ་གླིང་ ༧

དགེ་འདུན་སངས་གུ་ ༥༥
 དགེ་ལྷན་ ༩
 དགེ་ལྷན་བསྟན་རྒྱས་གླིང་ ༩༠
 དགེ་ལྷན་བཟོན་པ་ ༥༥
 དགེ་ལེགས་རྟོ་རྟེ་ ༥༥
 དགེ་བཤེས་ཁྱོ་བཟང་ཆོ་རིང་ ༥༥
 མགོན་དཀར་ ༥༥
 མགོན་པོ་རྟོ་རྟེ་ (ཐུ་ཤེ་ཐུ་གྲུལ་པོ་) ༥
 གྲུ་གར་ (India) ༥, ༥
 གྲུ་གར་གྲུང་ཕྱོགས་ (Northern India) ༥
 གྲུ་ནག་ (China) ༥
 གྲུལ་ཁང་ཆེ་བསྐལ་བཟང་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་
 ༥༥
 གྲུལ་ཁང་ཆེ་ལྷན་ཐུ་བསྐལ་བཟང་བསྟན་པ་ཡར་
 འཕེལ་ ༩༩
 གྲུལ་ཁང་ཆེ་ལྷན་ཐུ་ཁྱོ་བཟང་དཔལ་འབྱོར་རྩོན་
 ཐུབ་ ༩༩
 གྲུལ་དབང་ལྷ་པ་(ཆེན་པོ་) (Dalai Lama V)
 ༩, ༥༧
 གྲུལ་དབང་ཁྱོ་བཟང་ལྷ་མཚོ་ ༩༩
 ཁྲོ་མང་ ༥༠
 ཁྲོ་མང་ཡིག་ཆ་ ༧༩
 ཁྲོ་མང་ཡིག་ཆའི་ཆོས་ཐུ་ ༩༩

ཚེས་རྒྱུ་འག་དབང་དཔལ་ལྷན་ ༥༩
 ཚེས་རྒྱུ་ལྷན་གྱི་ ༥༩
 ཚེས་རྒྱུ་བཟང་གྲུ་མཚན་ ༢༢
 ཚེས་རྒྱུ་བཟང་ཚེས་འཛིན་ ༥༥
 ཚེས་རྒྱུ་ལྷན་བ་ ༥༩
 ཚེས་རྒྱུ་མིང་ཏེ་ ༥༥
 ཚེས་རྒྱུ་རབ་བཏན་ ༥༥
 ཚེས་མཚན་བསྟན་པའི་སྒྲིན་མེ་ ༥༩
 མཚན་ཏེན་བརྒྱན་ (asta-caitya) ༥
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་གཉིས་ (Panchen and Dalai Lamas)
 ༩
 འཇམ་དཔལ་གྲུ་མཚོ་ (གྲུ་དབང་) ༩༠
 འཇམ་དཔལ་མཚན་བཞེད་ མཚུ་ལྷན་མཚན་གྱི་མེ་ ༥
 འཇམ་དབང་མ་ ༧༩
 འཇམ་ལས་མེད་བསྟན་པའི་གྲུ་མཚན་ ༥༩
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་དེ་ར་ལྷན་བ་ ༩
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་དེ་པ་ ༩༠ (see རྒྱུ་པོ་ལྷན་མཚན་ etc.)
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་དེ་པ་ལྷན་གྱི་མེ་ (Jibcundampa I)
 ༩, ༩༥
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་དེ་པ་ལྷན་བཟང་བསྟན་པའི་གྲུ་མཚན་
 ༥༩
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་དེ་པ་ལྷན་པོ་ལྷན་བཟང་བསྟན་པའི་
 གྲུ་མཚན་ ༥༧
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་དེ་པ་ལྷན་པོ་ལྷན་བཟང་བསྟན་པའི་

རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ ༩
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་
 ༩
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ ༩༠
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ (dayanči) བསམ་པའི་ལྷན་པོ་ ༥༥
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ ༩
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ (Dayičin beyise qosi-
 yun) ༥
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ (Dayičin van qosiyun)
 ༧༧
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ (Delger qan mountain) ༩༥
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ ༥༥
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ ༩༥
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ ༩
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ (Tanjur) ༥
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ ༥༥
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ ༥༩
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ (སྒྲུ་པོ་ལྷན་པོ་) ༥༥
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ ༩༥, ༥༩
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ (of Guge) ༩༥
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ ༥༩
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ (Tumed) ༩༩
 རྒྱུ་པོ་ལྷན་པོ་ (Tüsiyetü qayan) ༥

ལུ་ཤེ་བུ་རྒྱལ་པོ་འི་ནམ་ཐང་ (biography of
Tüsiyetti qayan in Mongolian) ༡༣

ལུ་ཤེ་བུ་རྒྱལ་པོ་འི་ཤོག་ ༥

ལུ་ཤེ་ཤང་ཤོག་ (Tüsiy-e güng-lin qosiyun)
༥༥

ལུ་བ་བཟུན་ཉི་མ་ ༨༥

ཤོ་འི་རྒྱོ་བཟང་ཆོས་འབེལ་ ༨༥

ཤོ་ལུ་པོ་ (ཏུ་ལུ་པོ་) (Tuyula = Tola River) ༥༠
དམ་ཅན་ ༦༩

དམ་ཅིག་དོ་ཆེ་ ༥༥, ༨༥

དར་རྒྱས་ (ལུ་ཚང་) ༡༠

དར་རྒྱས་ཐེང་ ༥༦

དར་བ་བརྟེན་ see འདར་བ་བརྟེན་

དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་ ༨༥

དོན་གཉིས་རྒྱན་གྲུབ་ ༨༥

པད་ཐུན་རྒྱལ་པོ་ (Emperor K'ang-hsi) ༦

པད་ཡངས་ཆུ་མའི་སྐུ་འབྱེང་བཞི་བ་རྒྱོ་བཟང་
བཟུན་འཛིན་བསམ་དོན་རྒྱན་གྲུབ་ ༦༩

མཐོ་མང་ ༥༦

འདར་བ་བརྟེན་འག་དབང་ཆོས་འབྱེང་ ༨༥

འདར་བ་བརྟེན་ཆོས་ཆེ་ ༥༦

འདར་བ་བརྟེན་འི་སྐུ་འབྱེང་དང་པོ་རྒྱོ་བཟང་
བཟོད་བ་རྒྱ་མཚོ་ ༥༦

འདུལ་འཛིན་དགའ་བཅུ་བ་ཤས་རབ་རྒྱལ་མཚན་
༨༩

འདུལ་འཛིན་བྲག་ཤིས་དོན་རྟགས་ ༦༩

འདུལ་འཛིན་རྒྱོ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ ༡༣

རྟོ་རམས་བ་མགོན་དགར་ ༨༥

རྟོ་རམས་བ་རྒྱོ་བཟང་སངས་རྒྱས་ ༨༩

རྟོ་མོར་ཅན་ (an Indian teacher) ༥

རྟོ་ར་འབྱེང་ (initiation into Vajrāvali) ༡༥

ན་རིན་ཏུ་ཡ་ཤ་ ༥

ནང་མོག་ (Inner Mongolia) ༡༣, ༢༠, ༥༠

ནམ་མཁའ་བསཛེན་ནམས་གྲགས་བ་ ༩

ནོ་མོན་ཅན་གྲུ་ཚང་ ༡༠

ནོ་མོན་ཅན་རྒྱོ་བཟང་བཟུན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་ ༡༠

ནོ་ཡོན་རྒྱ་མ་དགའ་འདུར་མིང་གོ་ ༨༥

ནོ་ཡོན་རྒྱ་ཐོག་ཐུ་ (Noyan qutuy-tu) ༡༣

ནོ་ཡོན་རྒྱ་ཐོག་ཐུ་བཟུན་འཛིན་རབ་རྒྱལ་ ༨༥

ནོ་ཡོན་རྒྱ་ཐོག་ཐུ་དོན་གཉིས་རྒྱན་གྲུབ་ ༨༥

ནོ་ཡོན་རྒྱ་ཐོག་ཐུ་ཡེ་ཤས་དོན་གཉིས་རྒྱན་གྲུབ་ ༥༥

ནོམ་གང་ནི་བླ་མ་ཆུལ་བྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ (Nomu-
yan-u bla-ma°) ༨༥

ནོར་བུ་ཤེས་རབ་ ༨༥

གནས་བརྟན་ཆེ་སྤེལ་དོ་ཆེ་ ༨༥

སྤང་མཛད་ ༨༥

བ་ཀ་ཨ་ཚ་ཐུ་ (Bay-a arča-tu) ༢༢
 བ་དར་ཏུ་ (Badaraq) ༨༥
 བ་ཡན་ཚུར་ནི་ (Bayan jirike) ༡༩
 བང་སྒོང་སྤྱབ་ས་ ༨༥
 བཏ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ ༩, ༥༡
 བཏ་ཆེན་ཕྱོགས་ལས་ནས་རྒྱལ་ ༥༥, ༥༨
 བཏ་ཆེན་ཐོ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ ༩, ༩༠
 བཏ་ཆེན་མིན་པོ་ཆེ་ ༡
 བརྟེན་ཐུ་མ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་ ༨༤
 བརྟེན་ཆེ་སྤེལ་དབང་ཕྱུག་རྟོ་རྟེ་ ༨༤
 བརྟེན་ལྷོ་ཨ་ཕ་ཀ་ ༩༩
 བད་དཀར་ཆོས་སྒྲིང་ ༩༠
 བི་ཆི་ཆི་ཆོས་རྟེན་འག་དབང་རྟོ་རྟེ་ (Bi'igeči
 čorji) ༨༤
 བུའུ་རིལ་བུའུ་ (Bügeril jigit) ༩༠
 བོ་དེ་ལུ་ ༡༩
 བོག་ད་ཉན་རི་པོ་ (Boyda qan ayula) ༥༠
 དབལ་ཐུན་བཀ་ཤིས་སྒོ་མང་གྲུ་ཚང་ ༥༠
 དབལ་ཐུན་ཆོས་འཕེལ་ ༩༩
 དབལ་ཐུན་ཉི་མ་ ༥༠
 དབལ་ཐུན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ ༥༥
 སན་བདེ་ཆོས་འཁོར་སྒྲིང་ ༡༧, ༡༩
 སུན་ཆོགས་དར་རྒྱས་སྒྲིང་ ༩༨

ཐུག་རྟོ་ ༨༥
 ཐུན་དང་ (Later propagation of the Doctrine)
 ༤
 ཐུགས་ལས་ནས་རྒྱལ་ (པཏ་ཆེན་) ༥༥, ༥༨
 འཕགས་ལུལ་ (India) ༩༩
 འཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་ ༡༩
 བར་དར་ (Middle propagation of the
 Doctrine) ༤
 བི་གར་མི་ཀྱེ་དཔེ་ནས་བར་ (stories of Vikra-
 māditya) ༤
 བོ་རྟོ་ག་ལ་ ༥
 བོད་(ལུལ་) ༩, ༥༥, ༥༩
 བོད་གངས་ཅན་ (Tibet) ༥
 བོད་ལྗོངས་ (Tibet) ༩
 བོད་དབུས་གཙང་ see དབུས་གཙང་
 བྱང་ཕྱོགས་ཆེན་པོ་ཏོར་གྱི་ལུལ་ ༥
 བྱས་ས་བ་སྒྲིང་ནོ་མོན་ཉན་ ༥
 བྱས་ས་པའི་སྤྱ་གསེར་ཟངས་བྱ་གང་བཟུད་ཅུ་མ་
 ༥༠
 བྱག་མི་དམ་ཆོག་རྟོ་རྟེ་ ༨༤
 བྱ་བྱང་བཀ་ཤིས་འབྱེལ་ ༥༥
 བྱོ་བྱོས་རྒྱ་མཚོ་ ༩༩
 བྱོ་སྒྲིང་ཡིག་ཆའི་ཆོས་བྱ་ ༩༩

མཛོ་བཟང་ (རི་ཁྲོད་པ་) ༥༩

མཛོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་ ༥༩

མཛོ་བཟང་བྲགས་པ་ ༢༢

མཛོ་བཟང་བྲགས་པ་དར་ཀྲས་ ༢༢

མཛོ་བཟང་དགེ་ལེགས་ ༩༠

མཛོ་བཟང་དགེ་ལེགས་ནམ་གྱུ་ ༥༩

མཛོ་བཟང་གྲུ་མཚོ་ ༥༥

མཛོ་བཟང་གྲུ་མཚོ་ ༢༢

མཛོ་བཟང་ཚེས་ཀྱི་གྲུ་མཚོ་ (Panchen Lama)

༩, ༩༠

མཛོ་བཟང་ཚེས་ལྷན་ ༥༩

མཛོ་བཟང་ཚེས་འཕེལ་ ༥༩

མཛོ་བཟང་ཚེས་འཛིན་ ༥༥

མཛོ་བཟང་འཛིགས་མེད་རྟོ་ཁྲོ་ ༥༥

མཛོ་བཟང་རྩན་གྲགས་ ༥༩

མཛོ་བཟང་རྩ་མགྲིན་ ༩༣, ༥༥

མཛོ་བཟང་རྩ་དབྱངས་ ༩༣

མཛོ་བཟང་བཟླ་དར་དབང་ལྷག་ ༥༥

མཛོ་བཟང་བཟླ་ད་ ༥༩

མཛོ་བཟང་བཟླ་དཔེ་གྲུ་མཚོ་ (དབལ་བཟང་པོ་)

(Jibcundampa I) ༥, ༩, ༥༧, ༥༩

མཛོ་བཟང་བཟླ་དཔེ་རྩོན་མེ་ (Jibcundampa II)

༢༢

མཛོ་བཟང་བཟླ་དཔེ་རྩོན་གྲུ་མཚོ་ ༩

མཛོ་བཟང་བཟླ་དཔེ་རྩོན་གྲུ་མཚོ་ ༩༠, ༥༩

མཛོ་བཟང་བཟླ་དཔེ་རྩོན་འཕྲིན་ལས་ ༩༣

མཛོ་བཟང་བཟླ་དཔེ་རྩོན་བསམ་དོན་རྩོན་གྲུ་ ༧༩

མཛོ་བཟང་ལྷུ་བ་བཟླ་དབང་ལྷག་འཛིགས་མེད་གྲུ་མཚོ་

(Jibcundampa IV) ༣༥

མཛོ་བཟང་དར་ཀྲས་ ༢༢

མཛོ་བཟང་རྟོ་ཁྲོ་ ༩༠, ༥༩

མཛོ་བཟང་རྩོད་བྱ་ཤིས་རལ་ ༢༠, ༢༢

མཛོ་བཟང་དབལ་ལྷན་ ༥༩

མཛོ་བཟང་དབལ་འབྲེན་རྩོན་གྲུ་ ༣༥, ༥༩

མཛོ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ ༩༥, ༥༩

མཛོ་བཟང་དབང་ཚེན་དབལ་འབར་ ༣༩

མཛོ་བཟང་རྩོན་པ་ ༥༩

མཛོ་བཟང་ལྷུ་ལྷི་མས་ ༥༥

མཛོ་བཟང་ཚོ་རྩོད་ ༥༥

མཛོ་བཟང་ཞི་བ་ ༩༥, ༥༩

མཛོ་བཟང་བཟོད་པ་གྲུ་མཚོ་ ༥༧

མཛོ་བཟང་ཡར་འཕེལ་ ༩༠

མཛོ་བཟང་སངས་གྲུ་ ༥༩

མཛོ་བཟང་བསམ་གྲུ་ ༥༣, ༥༩

དབང་ལྷག་ ༥༥

དབུ་མ་ལ་འཛུགས་ (Madhyamakāvatāra) ༥༧

དབུ་མཛད་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་ ༡༩

དབུ་མ་གཙང་ ༤, ༡༠, ༡༩, ༢༥, ༤༠, ༤༥, ༥༧,

༥༨

དབུ་མ་གནས་ནང་ཀའི་སྐྱབ་ཁང་ཨི་ཤི་དགའ་

འབྲིལ་ ༦

དབུ་མ་སྐྱལ་སྐྱོ་བཟང་བལྟན་འཛིན་གྱ་མཚོ་ ༤

འབྲས་སྐྱངས་ (Drepung) ༤, ༤༠

སྐྱན་པ་ ༨༥

མཉ་ཐུན་ཡི་གེ་ (Manchu script) ༥༩

མཐུ་ལ་ (name of a place) ༤༠

མིང་དེ་ ༨༥

མོན་གོལ་ ༤, ༥

མང་མཁར་དར་གྱས་སྒྲིང་ ༥༦

སྐན་རམས་པ་བལྟན་དར་ ༨༥

སྐན་རམས་པ་ཡོན་དན་ ༨༥

སྐོན་ལས་ཆེན་མོ་ ༥༦

ཅིན་ (China) ༥༠

ཅིན་ད་མ་ཁི་ཐོལ་ཀོས་ (Cintamani toluyai) ༩༤

ཅ་བ་སྐ་མ་ ༤༩

བཙོན་འགྲུས་བཟོད་པ་ ༡༡

ཆངས་དབྱངས་གྱ་མཚོ་ ༨༩

ཚུལ་ཁྲིམས་ ༨༥

ཚུལ་ཁྲིམས་གྱ་མཚོ་ ༨༥

ཚུལ་ཁྲིམས་འཛིགས་མེད་བལྟན་པའི་ཚུལ་མཚན་

༤༥

ཚེ་སྐལ་རྟོ་རྟེ་ ༨༥

ཚེ་སྐལ་དབང་ལྷ་གཞོན་རྟེ་ ༨༥

ཚེ་དབང་ལྷ་བས་མཚོག་ ༩༨, ༥༨, ༨༥

ཚེ་ཚོང་ཤང་གི་ཤོག་ (Sečen van qosiyun) ༨༩

ཚེ་ཚོང་ནན་ (Sečen qan) ༥༠

ཚེ་རིང་ལྷ་བས་ ༨༥

ཚེ་རིང་རྟོ་རྟེ་ ༨༥

མཚོ་བདུན་ (Doluyan nayur = Dolon nor) ༨

རྩ་ལ་བརྩི་དྲ་སྐོ་བཟང་འཛིགས་མེད་རྟོ་རྟེ་ ༥༨

རྩ་ལ་བརྩི་དྲ་སྐོ་བཟང་བལྟན་འཛིན་འཁྲིན་ལས་ ༡༩

རྩ་ལ་བརྩི་དྲ་སྐོ་བཟང་འཁྲིན་ལས་ ༨༥

རྩ་སག་ཐུ་ཚུལ་པོའི་སྐོ་ (Jasaytu qan ayimay)

༩༨, ༩༤

འཕྲ་རྒྱུ་ཚུལ་པོ་ (Emperor Wên-ti) ༤

ཞི་པ་ཤི་ཐུ་སྐོ་བཟང་ ༨༥

གཟུངས་བསྐྱས་ (collection of dhāraṇīs) ༥༡

བཟོད་པ་ (དགོ་ཚུལ་) ༨༥

འབ་ཀྱང་ན་ (Ebügen küü) ༨༥

ཡུ་གུར་ (Uigur) ༤

ཡུ་གུར་མོན་གོལ་ ༤

ཡུང་ཏུ་གུང་གི་དྲ་སྐ་མ་ (Talama of Yung-ho.

kung) १५

ཡེ་ཤེས་ཚས་འབེལ་ ५३

ཡེ་ཤེས་དོན་གཉིས་སྒྲན་གྲུབ་ ४५

ཡེ་ཤེས་དོ་རྩེ་ ६

ཡོངས་འཛིན་ཚས་རྩེ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ ३८

ཡོན་ཏན་ (སྒྲན་རམས་བ་) ८४

གཡས་རུ་རུ་རེ་ (Barayun kūriy-e) ६

རང་བྱུང་སྒྲུང་བ་ (the svayambhū script) ७

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་དོ་རྩེ་ (Jibeundampa I) ५

རབ་བརྟན་ (ཚོས་རྩེ་) ८५

རབ་འབྱམས་བརྟམ་པ་བཟང་དོན་གྲུབ་ ५०

རབ་འབྱམས་བ་དཀོན་མཆོག་བསྐྱར་བཅོས་ ८४

རབ་འབྱམས་བ་འག་དབང་བྱུང་བསྐྱར་ ८४

རབ་འབྱམས་བ་སྒྲོ་བཟང་སྒྲིན་བ་ ८४

རྩི་ཁྲོད་པ་ཚོས་བྱ་མཚོ་ ८५

རྩི་ཁྲོད་པ་སྒྲོ་བཟང་ ८४

རི་པོ་དེལ་གང་ཙན་ (Delger qan mountain)

३८

རི་པོ་དར་བྱས་དགའ་ལྡན་བཟང་སྐྱུལ་སྒྲིང་ ७

རི་པོ་ཆེ་ལུ་ (Wu-t'ai-shan) ६३

རིག་འཛིན་གཞི་བཞི་དོ་རྩེ་ ८४

ལ་མོ་ཚས་སྒྲིང་ ६

ལཱ་ཅའི་ཡི་གེ་ ७

ལས་རིས་གྲུ་ཚང་ ४५

ལི་ཡུལ་ ४

ཤུག་ཏི་རིགས་ (an Indian teacher) ४

ཤར་རྩོ་བོ་འེ་དགོན་བ་ २०

ཤེ་རེ་བྱ་ཚས་རྩེ་སྒྲོ་བཟང་ཞི་བ་ १५

ཤེ་རེ་བྱ་ཚ་ཀཱ་ནཱ་ (Siregetü čayan nayur)

६

ཤེར་ཕྱིན་སྒྲུ་ཁང་ ६३

ཤེས་རབ་བྱུལ་མཚན་ ८१

ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་ १३

བཟང་སྐྱུལ་བསྐྱར་དར་ ८४

སྐ་ཡི་སྒྲུ་རྩོ་ཏི་ (a script) ७

སངས་བྱུས་ (འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་བའི་སྒྲོབ་
དཔོན་) ५, ६३

སའིང་ཆིང་ལུང་ १५

སའིང་ནོ་ཡོན་གྱི་ས་ཆ་ २०

སའིང་ནོ་ཡོན་ནན་གྱི་སྒྲེ་ (Sayin noyan qan
ayimay) ७७

སའིང་ནོ་ཡོན་ནན་གྱི་ཤོག་གི་མཁན་ཆེན་བཀའ་
བཅུ་བ་སྒྲོ་བཟང་དོ་རྩེ་ ६०

སའིང་ནན་གྱི་ཤོག་ ६०

སུས་བྱུལ་ (Sui emperor of China) ४

སེ་ར་ཐེག་ཆེན་སྒྲིང་ ५७

སེ་རའི་ཚོས་གྲུ་ཆེན་མོ་ ༥༥
 སེ་རའི་ཡིག་ཆ་ ༦༩
 སེར་བྱས་གྲུ་ཆེན་ ༡༥
 སེར་བྱས་གྲུ་ཆེན་གྱི་ཚོས་གྲུ་ ༥༥
 སེར་འབྲས་དགེ་བ་གསུམ་ ༩
 སོག་ ༥༩ (see རྟོར་སོག་)
 སོག་སྐད་ (Mongolian language) ༥༧
 སོག་ཐག་ (Sogdian) ༥
 སོག་ཡིག་རྒྱུ་པ་ ༧
 སོག་ཡིག་གསར་པ་ ༧
 སོག་ཡུལ་ ༩
 སྤེན་གསལ་རྒྱལ་པོ་ (Emperor Tao-kung) ༥༠
 སྟོབ་དཔོན་བསྐལ་བཟང་ ༥༤
 སྟོབ་དཔོན་ལྷ་མ་དག་དབང་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ ༥༥
 སྟོབ་དཔོན་རྒྱལ་ཁྲིམས་ ༥༤
 སྟོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ ༥, ༩༩
 སྟོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ ༥༤
 བསྐྱེད་རབ་དབལ་བཟང་པོ་ ༧༩
 བསོད་སྟོང་གྲུ་ཆེན་ ༩༠
 བསམ་གཏན་རྒྱུ་གྲུབ་ ༥༥
 བསམ་འཕེལ་ (སྟོར་དཔོན་) ༥༤
 བསོད་ནམས་བླ་ཡིས་ ༥༤
 བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ ༥༤

བསོད་ནམས་ཆེ་རིང་ ༩༥
 ཅ་ལི་འུང་ཇས་སང་ (Qaliyun jayisang) ༡༥
 ཅང་ཀའི་ (Qangyai) ༡༠
 ཅང་ཀའི་རྒྱུབ་ཁང་ ༧
 ཅང་ཀའི་རི་ (Qangyai mountain) ༢༠
 ཅང་ཀའི་ནན་ (Qangyai qan) ༡༩, ༢༢, ༥༩,
 ༥༧
 ཅང་ཀའི་ནན་གྱི་ས་ཆ་ (Qangyai qan) ༥
 ཅང་ཅ་ (Qangq-a) ༥༧
 ཅར་དལ་ཇ་སག་ (Qardal jasang) ༥༠
 ཅལ་ན་ (Khalkha) ༩, ༡༩
 ཅལ་ན་ཆེ་ཆེན་ ༥༠
 ཅལ་ན་ཇ་ཡ་བརྗིད་རྒྱེ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ ༡༥
 ཅལ་ན་གཤམས་ ༥, ༩༥, ༩༩, ༥༩
 ཅལ་ན་གཤམས་ ༥༥, ༥༩
 ཅལ་ན་ཆེ་ཆེན་འདྲུ་ཆེན་མོ་ ༧
 ཅུ་རེ་མཁན་ཆེན་དབལ་ལྷན་ཆོས་འཕེལ་ ༩༩
 ཅུ་རེ་ཆེན་མོ་ (Urga) ༧, ༡༠, ༡༥, ༢༠, ༩༥,
 ༥༠, ༥༥, ༥༠, ༩༩
 ཅུ་རེ་ཆེན་མོ་རི་པོ་དགེ་རྒྱས་དགའ་ལྷན་བཤད་རྒྱུ་པ་
 རྒྱུ་ ༧
 ཅུ་རེ་ཆེན་མོ་འི་དཀར་བཅུ་པ་ཆ་བ་ལྷ་མ་ ༩༩
 ཅུ་རེ་ཆེན་མོ་འི་མཁན་ཆེན་དག་དབང་མཁས་གྲུབ་

༥༠

རྟུ་རེ་ཆེན་མོ་འི་ཆོས་རྒྱུ་མཁས་དབང་དཀའ་བཅ་པ་

ངག་དབང་དཔལ་ལྷན་ ༥༠

རྟུན་ཆེན་ (Günč'en mountain) ༣༩

ཀོང་ཐེ་ནན་ (Kentei qan) ༧

ནོ་བ་དྲ་ ༣༨, ༣༩

ནོ་བ་དའི་རྩ་ཁང་སེར་བོ་ (Sir-a Süm-e of
Kobdo) ༣༨

ནོར་ ༥

ནོར་མི་ ༥

ནོར་ཡིག་ ༧

ནོར་ཡུལ་ ༥

ནོར་སོག་གི་ཡུལ་ ༥

ཆཱ་ཆྱོང་རྒྱལ་བོ་ (Emperor Ch'ien-lung) ༡༩

ཆཱ་ཁང་སེར་བོ་ (Sir-a süm-e) ༣༨, ༣༩

ཆཱ་ས་སྟོན་ལས་ཆེན་མོ་ ༥༧

ཨ་ཅཏུའི་འཆས་ (the Ācārya cham) ༥

ཨ་འ་ཀ་ (བརྟེན་ཏུ་གྱི་) ༩༣

ཨ་ན་རྩ་མ་ (Aqu bla-ma) ༩༣

ཨིལ་ཀལ་སང་(ནུ་ཐོག་ཐུ་)ཆྱོ་བཟང་བསམ་གྲུབ་
(Ilayuysan qutuy-tu B°) ༥༣, ༨༥

ཨུ་ཙུམ་ཆེན་ (Üjümč'in) ༡༣

ཨུ་སུ་ནུ་ཙུམ་ལེ་ (Usun jüyil) ༥

ཨུག་ཐུའལ་ (Uytuyal) ༥༧

ཨུས་རིང་གུང་ (Üjüng güng) ༩༣

ཨེ་ཤྲོ་དགའ་འབྲིལ་ ༧, ༢༠

ཨེ་དེ་ནི་རྩོ་བོ་འི་གྲགས་པ་དར་རྒྱས་ ༨༥

ཨེ་དེ་ནི་རྩོ་བོ་འི་ཆོས་རྒྱུ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་

༨༥

ཨེ་དེ་ནི་རྩོ་བོ་འི་སྤྲོ་སྟོ་བཟང་གྲགས་པ་དར་རྒྱས་

༢༢

ཨེ་དེ་ནི་ཐེ་འི་ལེ་ (Erdeni tegeli) ༥༣

ཨེ་དེ་ནི་པའི་དྲ་རྒྱ་ཐོག་ཐུ་ ༡༠

ཨེ་དེ་ནི་ཆོ་ཆོང་ཤི་ཀེ་ཐུ་འདར་པ་བརྟེན་ (Erdeni
sečen siregetü hdar-pa pandita) ༥༧

ཨོ་འི་ལུད་ (Oirats) ༧, ༡༥

ཨོ་འུ་ལུད་ ༡༩

ཨོ་འུ་ལུད་ན་ལི་བུང་ཐོས་སང་ ༡༥

ཨོར་དོ་སུ་ see ཨོར་དུ་སུ་

ཨོར་དོ་སུ་ཤར་རྩོ་བོ་འི་དཀོན་པ་ ༢༠

ཨོར་དུ་སུ་དུ་ལད་ (Ordos Dalad) ༡༠

ཨོར་འོང་ཆུ་གྲང་ (Orqun river) ༢༢

(the figures refer to the number of the author, pothi (if any),
and the pages of the Tibetan text)

११.५१

ཀྱན་རིག་ལྷ་སོ་བདུན་གྱི་སྐྱབ་དབྱིལ་ ६.२६.३५
ཀྱི་རྩོ་རྩི་འགྲེལ་བཤད་ཁ་སྒྲོར་ཡིན་དུ་རྩི་མ་མེད་
བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལུ་དང་པོ་ལས་བདུས་བ་ ६.

२५.३४

ཀྱི་རྩོ་རྩི་མཚན་རྟོག་ ६.१०.२५, ६.११.२६
ཀྱི་རྩོར་གྱི་མཚན་རྟོགས་ཏུང་ཏུ་ནམ་གསལ་ ६.१६.

२८

ཀྱི་རྩོར་ལྷ་དགའི་བུམ་ཚོག་ ६.१३.२६
དེའི་བདག་འཇུག་བདུན་ཅིའི་ཆར་རྒྱན་ ६.१३.

२९

དེའི་ཕྱི་རོལ་མཚན་བ་ཉེ་རིག་བྱ་ཆུལ་ ६.१३.
२९

ཀྱི་རྩོར་ལྷན་ལྷེས་ཀྱི་སྐྱབ་ཐབས་ ६.१३.२६
དེའི་བྱ་བརྒྱད་པ་ལྷོད་ལྷོད་ཤིས་པ་ལྷོད་ནམས་ ६.

१३.२६

དེའི་སྐྱབ་ཐབས་ ६.१३.२६
ཀྱི་རྩོར་ལྷན་ལྷེས་ཀྱི་སྐྱབ་ཐབས་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་
ཀྱན་འབྱུང་ ६.१३.२६

ལྷ་སྐྱབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྩོ་རྩི་ལ་པ་ལྷོད་པའི་དགོངས་
དོན་རྩི་ལྷར་ཡིན་ཞེས་རྩི་བ་ཞུ་བའི་ཡི་གེ ११.५१

ལྷ་ལྷོད་པ་ལྷོད་ཀྱིས་པ་ལྷོད་པའི་ཕྱག་རྩོར་ལྷ་བུ་
གསུམ་པའི་སྐྱབ་དབྱིལ་ ६.२६.३५

ལྷ་དབང་གྲུབ་པོའི་སྐྱབ་ཐབས་བུམ་སྐྱབ་པའས་

१७.७८

ལྷའི་གྲུབ་པོའི་བསངས་ ४.१८
ལྷོ་དུ་སྐྱལ་ར་གཉེར་གཤད་བྱ་ཆུལ་ ६.१५.२७
དཀའ་བཅུ་བ་འཇིགས་མེད་རྩོ་རྩི་རྩི་ལན་ ११.

५५

དཀར་འབྲེད་ནང་ཚན་རང་ལྷས་ལན་ཆགས་མགྲོན་
ལ་གང་འདོད་དུ་བསྐྱར་ནས་བྱ་ལོན་འཇུལ་ཆུལ་
६.१८.३०

དཀོན་མཆོག་རྩིས་དུན་གྱི་མདོའི་མཚན་འགྲེལ་
१०.༡༧.४६

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཚན་བ་འབྱུལ་ཆུལ་སྐྱ་
དིག་ཤིང་བ་ १४.५८

དབྱེལ་འཁོར་གྱི་དབྱེ་བ་ ६.११.२६

དབྱེལ་འཁོར་པ་ལྷན་ཆུལ་ ६.१३.२७

དབྱེལ་འཁོར་འབྲེ་པའི་ལས་རིམ་ལག་ལེན་ १०
ར་ ७७

དབྱེལ་འཁོར་པ་ཞི་ཀའི་སྐྱབ་དབྱིལ་ ६.७.२४ (his)

པཀའ་འབྱུར་གྱི་བསྐྱབ་ལུང་གནང་སྐབས་ཀྱི་འདོན་
སྤྲིགས་པ་ལྷོད་འདོད་སྐབས་དང་བཅས་བ་ १७.७८

པཀའ་འབྱུར་གྱི་བསྐྱབ་ལུང་སྐྱབ་སྐབས་ཀྱི་གསུང་
བཤད་ཟིན་གྱིས་ १७.७७

པཀའ་འབྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་གནང་བའི་སྐབས་
སྤྱི་ལྷར་བྱ་བའི་རིམ་བ་ཐོ་ཅམ་དུ་བཀོད་བ་སྐྱ་
ཆུའི་འཇུག་ངོགས་ १६.७२

བཀའ་བསྐྱོད་ཕྱིན་ཚུལ་ལེ་ཚན་གསུམ་ ༢༡་༩༩
 བཀའ་ཆེན་སྐོ་བཟང་ནམ་ཤུལ་གྱི་ཁྲི་ལན་སོགས་ལེ་
 ཚན་བདུན་ ༡༠༩་༩༩
 བཀའ་ཆེན་ལ་ཉེར་མཁོ་འདི་ཡིག་རྒྱུ་ ༩༦་༦༥
 བཀའ་གདམས་གཞུང་དུ་གྱུ་གི་བཤའ་ལུང་གི་བརྒྱུད་
 འདེབས་ལེ་ཚན་གསུམ་ ༩༩་༥༩
 བཀའ་གདམས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོག་ལེ་བཅུ་དུ་གྱུ་གི་
 བསྟེན་བ་བྱ་ཚུལ་ ༩་༩་༢༣
 དེའི་སྐུ་བརྒྱུད་གསལ་འདེབས་ ༩་༩་༢༣
 དེའི་དཀྱིལ་ཚོག་གསལ་འདེབས་སྟོན་མེ་ ༩་༩་༢༣
 བཀའ་བོད་ལྗེའི་སྟོན་ལམ་ ༩༩་༩༢
 བཀའ་སྤྱང་དམ་ཅན་སྟེ་དགའི་གཏོར་བརྒྱུག་དག་
 བགོགས་སྟོག་འབྲེག་ ༩༥་༥༠
 བཀའ་བསྐྱོད་ཆེན་པོ་དམ་ཅན་ནམ་གསུམ་གྱི་གཏོར་
 ཚོག་ ༩༥་༩༩
 བཀ་ཤིས་སྤྱི་གི་དགོ་འདུན་ནམས་ལ་གོ་བར་བྱ་
 བའི་ཡི་གེ་ ༩༩་༩༩
 བཀ་ཤིས་ཐོས་པས་སྤྱི་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཐོ་ཚམ་
 ༩༩༧་༩༩
 བཀ་ཤིས་དར་བྱས་སྤྱི་གི་གནས་བཞུད་ཁྲ་བྱག་
 སྐད་སྟེན་ ༩༩༧་༩༩
 བཀ་ཤིས་བད་དཀར་ཞེས་བའི་སྐུ་དབྱངས་ ༩་༢༣་
 ༩༩

བཀ་ཤིས་བཅེགས་བའི་འདོན་ཐབས་ ༩༩་༩༩
 ཀར་བརྒྱུད་གྱི་བཞུད་བ་ལ་བདེན་བའི་འཆི་བསྐྱུ་
 སོགས་བྱ་ཚུལ་ ༩༢༧་༩༩
 དེའི་ཆོགས་མཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་བཅུའི་
 མཆོད་བ་བྱ་ཚུལ་ ༩༢༧་༩༩
 ཀར་བརྒྱུད་བཞུད་བའི་སྟེན་ཡོན་ ༩༠༩་༩༥
 སྐལ་བཟང་ཏེ་བསྐྱོར་མོར་བྱ་འབྲེལ་བའི་ཆུང་བྱག་
 ༩་༩༠་༢༩
 སྐུ་སྐུ་འཇམ་དབྱངས་སྐུ་མཆོད་ཞབས་བདེན་སྟོན་
 ཚིག་ ༩༩་༩༢
 སྐུ་ལ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབྲེལ་ཚུལ་དོ་ཆེ་སྐུ་དབྱངས་
 ༩་༩༩་༩༩
 སྐུ་བརྟན་རིན་པོ་ཆེ་ནམས་གྱི་གཞུངས་འབྲེལ་གྱི་
 དཀར་ཆག་ ༩༩་༩༩
 སྐུ་གཏུང་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་ཆུ་བརྒྱ་དང་གཅིག་སྟེ་
 གསུམ་ཀའི་སྐུ་བ་དཀྱིལ་ ༩་༩༩་༩༩
 སྐུ་འབྲེལ་བཞི་བའི་གཏུང་དེན་རིན་པོ་ཆེའི་དཀར་
 ཆག་ ༩༧་༩༩
 སྐུ་རིས་ནམ་གསུམ་གྱི་འདོན་ཐབས་ ༩༢༧་༩༩
 སྐུ་གསུང་ཐུགས་དེན་མང་པོའི་ཆུལ་ཡིག་དང་ཞལ་
 བྱང་ནང་གཞུག་འདོད་གསལ་བསྟོ་སྟོན་བཅས་གྱི་
 སྟོར་ ༩༩༩་༩༥
 སྟོར་ཚད་ཐར་བའི་ཐོས་སྐས་ ༩༧་༩༩

ལྷུ་ལས་མགོན་ལྷ་འཕྲོད་ལྷ་པོའི་བཀའ་ཚུལ་ཐོག་མ་

ཆོག་མ་སྤྱོད་བཅད་པའི་འབྲེལ་བ་ ༩༣་༥༩

ལྷུ་ལས་མགོན་ལྷ་འཕྲོད་ལྷ་པོས་གསར་དུ་བཞེངས་

པའི་རྟེན་གསུམ་གྱི་དཀར་ཆག་ ༩༩་༥༩

ལྷུ་ལས་མགོན་ལྷ་འཕྲོད་བཞི་བའི་རྣམ་ཐར་ ༩༣་

༥༩

ལྷུ་ལས་མགོན་མཆོག་གི་མ་མ་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱི་སོའི་

འབྲེལ་ཁྲུངས་དཔྱ་ཐོར་བཀོད་པ་དང་མཛེན་གྱི་

མཛེན་སྤྱི་སོའི་ལོ་རྒྱུས་ ༩༩་༥༥

ལྷུ་ལས་མགོན་ཆེ་བཅུན་དམ་པ་སྤྱོད་ལྷ་པོའི་ལ་

བཅེན་པའི་རྒྱ་མའི་རྣམ་འབྱུང་ ༩༩་༥༦

ལྷུ་ལས་འགྲོ་དང་སྤྲུལ་བྱ་བ་སེམས་གྱི་བསྐྱེད་བྱ་

༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་དང་བསྐྱེད་བྱ་བ་གསུམ་གྱི་སྤྱི་བོ་ཉམས་

སྤྱོད་ལེན་ལྷ་པོའི་སྤྱོད་ལྷ་པོའི་ལྷ་པོ་ ༩༩་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་ལྷ་པོའི་ལྷ་པོའི་བཅུན་པ་སྤྱོད་ལམ་དང་བཅས་

པ་ ༩༩་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གསལ་བྱེད་

༩༠༣་༥༩

དེའི་རྒྱ་ལྷ་པོའི་ལྷ་པོ་ ༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཁྱིའི་གཞིས་ ༩༩་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཁྱིའི་གཞིས་བསྐྱེད་པ་ ༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཁྱིའི་དང་འབྲེལ་བའི་འཁྱིའི་ཆེན་

བཞིའི་ཉམས་ལེན་ ༩༩་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་རྣམ་པ་ལྷ་པོ་ ༩༩་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་བཅུན་པ་བསྐྱེད་པ་ ༩༩་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་བསྐྱེད་བྱ་བ་གཞན་ཐོན་སྤྱི་བོ་ ༩༩་༥༩

༩༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་བཅུན་པ་ ༩༩་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་འོ་རྣམ་པ་ལྷ་པོ་ ༩༩་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་

ཐོན་ཐོན་ ༩༩་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་

ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་

ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་

ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་

ཐོན་ཐོན་ ༩༩་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་

ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་

ཐོན་ཐོན་ ༩༩་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་ཐོན་

ཐོན་ཐོན་ ༩༩་༥༩

རྩིས་ལྷའི་གསེལ་མཆོད་ ༤༦་༩༩
 བསྐལ་བཟང་ནམ་འདྲན་ལྷོང་གི་སྐུ་བརྒྱན་སྤར་སྐྱུན་
 སྐབས་ཆུང་ལན་གྱི་སྒྱུ་རྒྱུ་བཟང་གསེལ་བཟོད་
 དབྱངས་སྐུ་སྒྲོགས་པ་ ༤༦་༩༩
 བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་ལྷོང་ལ་ཕྱག་མཆོད་གསེལ་
 གདབ་བྱ་བའི་ཆོ་ག་དག་ལེགས་ཆར་འབེབས་ཀྱན་
 བཟང་མཆོད་སྐྱེན་ ༡༤༩་༤༩
 བསྐྱེད་རྩོགས་ཀྱི་འཁྲིང་ཁྱུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་གསེལ་
 འདེབས་སྐྱོ་ཀ་༧ ༡༥ག་༤༢
 བསྐྱེད་རྩོགས་ཀྱི་སྤྱིང་བོ་ཉམས་སྐུ་ལན་རྩལ་ ༤་༡༠་
 ༢༥
 བསྐྱེད་རྩོགས་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་གསུམ་ལམ་དུ་འབྱེད་
 རྩལ་ ༤་༢༥་༣༥
 ཁ་འདྲན་བྱེད་རྒྱུ་རིགས་སྒྲོགས་གཅིག་དུ་བསྐྱེགས་
 པ་ ༡༦་༦༦
 ཁ་འབར་མའི་ཆོ་ག་ ༢༩་༡༡
 ཁ་སྐྱོར་གྱི་རྒྱ་ཆར་འབྲེལ་བའི་ལེན་དང་བོ་ ༤་
 ༡༩་༢༦
 ཁ་སྐྱོར་གྱི་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུ་གྱི་
 རྒྱ་ཆར་འབྲེལ་བ་ ༤་༡༩་༢༦
 ཁ་སྐྱོར་གྱི་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་མོ་བདུན་གྱི་འབྲེལ་
 པ་ ༤་༡༩་༢༦
 ཁམས་མོ་དྲུག་སོགས་ཀྱི་ནམ་བཤད་ ༤་༡༡་༢༤

ཁམས་གསུམ་ཐེལ་གཞོན་ཕུ་ཏུ་མིང་མིང་དང་ཏུ་
 འདྲན་སྒྲེ་འཁྲིང་བསྐང་བསྐུས་མཉམ་བྱེད་མཆོད་
 སྐྱེན་ ༤་༤་༢༩
 ཁ་ར་ཆེན་མོར་བཞེངས་པའི་བྱམས་པའི་སྐུ་བརྒྱན་
 གྱི་དཀར་ཆག་ ༤༧་༩༡
 ཁྱད་པར་འཕགས་བསྐྱེད་གྱི་མཆན་འབྲེལ་ལོ་
 མཆར་གདམ་གྱི་འབྲེང་བ་ ༡༤༧་༤༩
 ཁྱབ་བདག་སྐྱུ་ཕུ་བའི་དག་སྤང་སྒྲོལ་མའི་བསྐྱེན་
 སྐུ་གྱི་རྣལ་ཐབས་ཉིར་མཁོ་དོན་ལན་ ༡༨་༦༩
 ཁྱང་ནག་མའི་སྐུ་གྱི་སྐུ་ཐབས་མི་མཐུན་ཀྱན་
 འཛོམས་ ༩་༡༦
 ཁྱོ་རྒྱལ་དུ་མཁྱིན་གསང་སྐུ་གྱི་བསྐྱེན་སྐུ་བྱེད་
 རྩལ་གྱི་ཐོ་ཡིག་མཆོག་མཐུན་དངོས་སྐུ་ཆར་
 འབེབས་ ་རྒྱུ་ (དཔལ་ཆེན་) ༡༤༩་༦༩
 ཁྱོ་རྒྱལ་དོ་རྩོ་ཤུགས་ལ་བརྟེན་པའི་ཁ་སྐྱོའི་དམག་
 བརྒྱུག་གི་ཆར་རྒྱན་འདྲན་འབྱིགས་དང་བཅས་པ་
 འབྲེལ་འཁོར་སྐྱོར་བྱེད་དོ་རྩོའི་ཐོ་མིག་ ༡༤༩་
 ༦༩
 ཁྱོ་རྒྱལ་གཞོན་མཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཐབས་ ༡༤༩་༤༦
 ཁྱོ་རྒྱལ་སྐྱེ་བཅེགས་ལ་གསེལ་བ་འདེབས་རྩལ་
 བདུད་ཅི་རི་སྤྱིང་ཁྱུ་ ༤་༢༡་༣༡
 ཁྱོ་བོ་རྒྱལ་བོ་འཕགས་མཆོག་མི་གཡོ་མགོན་བོ་འི་
 བསྐང་འབྲིན་ཆ་ཆར་བྱིན་རྒྱལ་ཆུ་གདོར་གྱི་

འཇུག་ངོགས་ ༡༩༩་༦༠

ཁོ་བོ་བཅའི་གོར་བཞུག་བྱ་ཚུལ་ ༡༢༧་༥༤

ཁོས་ནག་ལྷ་ལྷའི་དབང་ཚོག་དེའི་ཞི་བའི་སྤྱན་སྤྲེག་
ལེ་ཚན་གཉིས་ ༡༠༩་༥༥

མཁན་བསྐྱད་གསེལ་འདེབས་སོགས་བསྐྱད་

འདེབས་སྤྲེག་ཚོགས་ཀྱི་སྟོར་ ༡༩༥་༦༢

མཁན་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གསེལ་འདེབས་ ༩་༢༡་༣༢

མཁན་ཆེན་སངས་རྒྱས་མཚན་ཅན་གྱི་ནམ་ཐང་

གསེལ་འདེབས་དང་ཐུན་ཡིད་ཀྱི་མཛེས་རྒྱན་ ༡༩

༧་༩༣

མཁའ་འགོ་རྒྱ་མཚོའི་མཚན་དོན་ ༩་༡༡་༢༩

མཁའ་འགོ་མ་འུ་བའི་སྟོན་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་

རྒྱད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ ༩་༢༥་༣༤

མཁའ་འགོའི་ནམ་བུ་འདེལ་སྤྲེག་བའི་སྤྲེག་ལེ་

ཀྱུ་ལེ་ཆོ་ག་ ༩་༡༡་༢༩

མཁའ་སྟོན་མའི་སྐུ་བ་ཐབས་ཉུང་ཅུ་ནམ་གསལ་

༩་༥་༢༤

མཁའ་སྟོན་མའི་བསྟེན་སྐུ་བ་བྱ་ཚུལ་ ༩་༥་༢༤

མཁས་གྲུབ་ཆེའི་བཞུད་པ་ ༡༡་༥༡

མཁས་མཆོག་དཔའ་བོས་མཛད་པའི་སྤྲེག་རབས་

སོ་བཞི་པའི་བསྐྱེད་དོན་རགས་རིམ་དུན་ཐོར་

བཞུད་པ་ལེགས་བཞད་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་སྤང་

༡༩༧་༩༤

མཁུན་དགོངས་དམོན་བཅོལ་ ༩་༡༩་༣༡

འཁོར་ཆེན་ལ་བརྟན་པའི་སྐུ་མའི་ནལ་འབྱོར་

སོགས་ལེ་ཚན་ལྷ་ ༡༠༩་༥༥

འཁོར་བ་བྱ་ངན་མ་ ༩༩་༤༣

འཁོར་ཡིག་གི་ཡི་གེ་སྤྱི་མོ་ ༡་༩

འཁོར་ལོ་བའི་མཆོག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐུ་མའི་ནལ་

འབྱོར་ ༡༤་༥༥

འཁོར་ལོ་སྟོན་པ་བྲིལ་བྱ་ལུགས་ཀྱི་དབང་བཞི་

དམ་སྟོན་གསོ་བའི་ཐབས་སྤྲེག་ལྷུང་དག་བྱེད་ཀྱི་

བུད་རྩི་ ༡༥་ག་༩༡

འཁོར་ལོ་སྟོན་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་སྟོན་སྤྱི་

དོན་ ༡༠༩་༥༦

འཁོར་ལོ་སྟོན་པའི་ལམ་དཀྱིལ་བསྐྱེད་པ་བའི་ཆེན་

རབ་རྒྱས་ ༩་༩་༢༥

འཁོར་ལོ་སྟོན་པའི་ལམ་དཀྱིལ་སྤྲེག་ལེ་གཉིས་པའི་

སྐུ་ཐབས་ཀྱི་དུ་བསྐྱེད་པ་ ༩་༩་༢༥

འཁྱིད་ཆེན་བཞིར་གྲགས་པའི་འདོན་བསྐྱེད་སྤྲེག་ ༡༡་

༥༡

འབྲུངས་རབས་དང་སྐར་བྱེད་ཞབས་བརྟན་གསེལ་

འདེབས་ཀྱི་སྟོར་རྩི་བོ་ཆེ་སྤྲེག་ཚོགས་ཀྱི་སྤང་བ་

༡༩་ཆ་༩༥

གང་མཆོ་མའི་འབྲེལ་བ་ ༡༢ག་༥༩

གུ་ཤུ་ཚུལ་རྒྱུ་སྤྲུལ་སྤྲུལ་པའི་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་ ༩.
༢༣.༣༣

གུང་ཐང་པ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་པའི་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་ ༩ཙ
༥༣

གུང་པ་སྤྲུལ་པའི་གསོལ་འདེབས་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་
སྤྲུལ་པའི་ ༩.༢༡.༣༢

གུང་པ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་པའི་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་ ༩.༢༣.
༣༣

གུན་ས་ར་ལ་གནང་བའི་སྤྲུལ་པའི་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་
པ་ཐང་འཁོར་ལོ་ ༡༩༡༧.༩༥

གུར་གྱི་མགོན་པོའི་གསོལ་འདེབས་ ༩.༡༩.༢༥

གུར་གྱི་མགོན་པོའི་པས་པས་འདོད་དགའི་ཆར་
འབེབས་ ༩.༡༩.༢༥

གུར་མགོན་ཁྱོ་བཅུ་འུ་པའི་སྤྲུལ་པའི་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་ ༩.༡༩.
༣༠

གུར་མགོན་ཁྱོ་བཅུ་འུ་པའི་སྤྲུལ་པའི་ ༩.༡༩.༣༠

གུར་མགོན་ཁྱོ་བཅུ་འུ་པའི་དབང་གི་སྤྲུལ་པའི་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་ ༩.༡༩.
༣༠

གུར་མགོན་ཁྱོ་བཅུ་འུ་པའི་པས་པས་འདོད་དགའི་ཆར་
གསོལ་འདེབས་པར་ཆད་ཀྱན་སེལ་ ༩.༡༩.༣༠

གུར་མགོན་ཁྱོ་བཅུ་འུ་པའི་པས་པས་འདོད་དགའི་ཆར་
པར་ཆད་ཀྱན་སེལ་ ༩.༡༢.༢༩

གུར་མགོན་གྱི་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་པའི་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་
འཆམས་སྤྲུལ་པའི་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་འབྲེལ་བ་
འབྲེལ་བ་ ༩.༡༢.༢༩

གུར་མགོན་གྱི་སྤྲུལ་པའི་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་
༩.༡༩.༢༥

གུར་མགོན་གྱི་སྤྲུལ་པའི་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་
༩.༡༩.༣༠

གུར་མགོན་སྤྲུལ་པའི་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་ ༩.༡༩.
༢༥

གུར་མགོན་ཚུལ་རྒྱུ་པའི་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་
ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་ ༩.༡༩.༣༡

གུར་མགོན་པོའི་པས་པས་འདོད་དགའི་ཆར་
སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་པའི་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་ ༩.༡༩.
༢༥

གུར་མགོན་པོའི་སྤྲུལ་པའི་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་ ༩.༡༩.༣༠

གུར་མགོན་པོའི་སྤྲུལ་པའི་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་
གནད་གཞི་གྱི་སྤྲུལ་པའི་ ༩.༡༩.༣༠

གུར་མགོན་པོའི་པས་པས་འདོད་དགའི་སྤྲུལ་པའི་
འཆམས་སྤྲུལ་པའི་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་
༩.༡༩.༣༠

གུར་མགོན་པོའི་པས་པས་འདོད་དགའི་ཆར་
ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་
གྱི་སྤྲུལ་པའི་ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་ ༩.༡༩.༣༠

གུར་མགོན་པོའི་པས་པས་འདོད་དགའི་ཆར་
ཁྱེད་ལྷོ་ཡིག་

གྲུ་ཆར་འབེབས་ ༤.༡༩.༣༡
 གྲུ་མགོན་ཆོགས་གཏོར་ལ་བདེན་པའི་དྲུག་ཅུ་
 པའི་གོ་རིམ་ ༤.༡༢.༢༤
 གྲུ་མགོན་ཞབས་ཀྱི་ཇེས་གནང་གི་བརྒྱད་འདེབས་
 ༤.༢༦.༣༤
 གྲུ་མགོན་ཡུམ་བཅས་དང་ཐུར་ཞབས་ཅན་གཉིས་
 ཀའི་སྐྱབ་ཐབས་ ༤.༥.༢༤
 གྲུ་མགོན་ཡུམ་བཅས་དང་ཐུར་ཞབས་ཅན་གཉིས་
 ཀྱི་སྐྱབ་ཐབས་ ༤.༡༩.༣༠
 གྲུ་མགོན་ལས་མཁན་གསུམ་གྱི་གཏོར་ཆོག་ ༤.
 ༡༤.༢༥
 གྲུ་མགོན་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་སྦྱོར་སྟེན་ཆོག་རོན་
 རབ་གསལ་ ༤.༡༢.༢༤
 གྲུ་མགོན་སྤང་འཁོར་དང་ལྷ་བཅུ་གཉིས་མའི་
 བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱུ་ལྷན་ཅིག་
 དུ་བཀོད་པ་ ༤.༡༤.༢༥
 གྲུ་མགོན་ལྷ་བརྒྱད་མའི་གཏོར་ཆོག་ ༤.༡༢.༢༤
 གྲུ་མགོན་ལྷ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དྲུག་པོའི་སྦྱོར་སྟེན་
 ༤.༡༩.༣༠
 གྲུ་མགོན་ལྷ་བཅུ་གཉིས་མའི་བསྐྱེད་གསུང་ ༤.༡༤.
 ༢༥
 གྲུ་མགོན་ལྷ་བཅུ་གཉིས་མའི་སྐྱབ་ཐབས་མཆོད་

གཏོར་བཅས་འདོད་རོན་སྤང་བསྐྱབ་ ༤.༡༢.༢༤
 གྲུ་མགོན་ལྷ་བཅུ་གཉིས་མའི་གཏོར་ཆོག་གི་གོ་
 རིམ་ ༤.༡༢.༢༤, ༤.༡༩.༣༠
 གྲུ་མགོན་ལྷ་བཅུ་གཉིས་མའི་གཏོར་ཆོག་དབྱེས་
 པའི་དབྱེས་ ༤.༥.༢༤
 གྲུ་མགོན་ལྷ་བཅུ་གཉིས་མའི་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་
 དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱུ་ལྷན་ ༤.༡༩.༣༠
 གྲུ་ཡུམ་བཅས་ཀྱི་ཇེས་གནང་གི་བརྒྱད་འདེབས་
 ༤.༢༦.༣༤
 གྲུ་ཡུམ་སྐྱབ་ཆུལ་ ༤.༡༥
 གྲུ་འདུད་འཕྲོས་སྦྱོར་དང་ཆོག་བཀའི་སྐོར་ ༡༤ག་
 ༤༤
 གོང་མའི་སྐུས་ཀྱི་དྲི་ལན་བསྐྱབ་བྱ་ ༡.༩
 གོས་སྦྱོར་ཅན་གྱི་བསྐྱེད་བསྐྱས་ཀྱི་དམིགས་རིམ་
 ༤.༡༦.༢༤
 གྲུ་ཆར་གསུམ་གྱི་གཏོར་ཆེན་སོགས་ཀྱི་གོ་རིམ་
 བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དེ་ལྷ་ ༡༥.༥༠
 གྲུ་བ་སྦྱི་འཛོམས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ ༢༤.༡༢
 གྲུ་ཆུལ་ཆོད་པར་གྱི་སྦྱོར་ཆོག་གཡུང་དྲུང་སྟོག་
 སྦྱོར་ ༡༤༥.༦༢
 གྲུ་ཆེན་ཏི་ལོ་པའི་ཞལ་གདམས་སྐུ་མ་སྐྱབ་ཐབས་
 ཀྱི་ནམ་བཤད་གཏོར་གྱི་གསེར་བཅོན་ ༡༤༧.༤༤

གྲུབ་ཆེན་མི་དྲུག་གི་ལྷགས་ཀྱི་སྒྲུབ་རམ་གཟིགས་
སེམས་སྒྲུབ་ལྷན་བདག་པདུན་བྱས་གསུམ་བདག་
འབྲུག་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་གྲུགས་ཇི་ཆེན་པོའི་
ཞལ་ལྷང་ ༡༥ག་༤༡

གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོའི་མཆན་འབྲེལ་ ༡༡.༥༠

གྲུབ་མཐའ་ནམ་གཞག་གཅེས་བདུན་དྲན་ཐོར་
བཀོད་པ་གཞུང་ལྷགས་སྐུ་མཆོར་བཀོད་པའི་
ལམ་ཡིག་ ༡༤ང་༤༤

གྲུབ་མཐའ་ནམས་ཀྱི་རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་སྒོ་
ནས་བསྟེན་པ་ཡང་དག་ནོན་ལྷན་ཆོས་འབྲོ་ ༤ཅ་
༥༣

གྲུབ་མཐའ་བཞི་ཀའི་བདེན་གཉིས་ཀྱི་ནམ་བཞག་
༡༡.༥༠

གྲུབ་མཐའི་རྩིས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྷ་བསྐྱུས་ཀྱི་ནམ་
བཞག་ནོར་བུའི་ཕྱང་བ་ ༡༥ག་༤༡

གྲུབ་ལྷགས་ཀྱི་ཆོ་དབང་བསྐྱར་ཚུལ་ ༢ཁ་༡༡
གོས་འདེབས་ཆུ་སྒྲིམ་གསར་པའི་འབྲང་བ་ ༤ཅ་
༥༥

གོས་འདེབས་སྒྲིང་གི་ཐུར་མ་ཞེས་བྱ་བའི་འབྲེལ་
བ་ ༤ག་༥༢

སྐུ་དབྱངས་ ༤.༢༣.༣༣

སྒོ་བྱར་ཕྱིན་ཕྱག་ ༤.༢༤.༣༤

སྒོ་བྱར་ལས་བཅོལ་གྱི་གདོར་རྩོར་འཕེན་པའི་སྒོ་མ་

ཆོག་ ༤.༢༦.༣༤

དགག་ལན་མེ་ཡི་འབྲུལ་འཁོར་ ༤ཅ་༥༥

དགའ་ལྷན་བཀྲ་ཤིས་དགའ་འཕེལ་གྱི་དགའ་འདུན་
ནམས་ཀྱི་ཁྲིམས་སུ་བཅའ་བ་སོགས་ལེ་ཆན་
གསུམ་ ༢ཁ་༡༡

དགའ་ལྷན་ཐེག་ཆེན་སྒྲིང་གི་གནས་བསྟེན་བྱང་བ་
གཞོན་ནུའི་སྐུ་དབྱངས་ ༡༤ག་༤༥

དགའ་ལྷན་དར་རྒྱས་སྒྲིང་གི་དགའ་འདུན་ནམས་ལ་
གོ་བར་བྱ་བའི་ཡི་གེ་ ༤ཅ་༥༥

དགའ་ལྷན་ཐུག་སྐུ་ཆེན་པོའི་སྐུ་བརྒྱན་ ༤.༡༣.༢༦

དགའ་ལྷན་འཕག་མིན་སྒྲིང་པའི་རྒྱན་འབྲེལ་གདོར་
ཆོག་གསེར་ཞུན་ནོར་བུའི་འཕྲང་བ་ ༤.༢༤.༣༦

དགའ་ལྷན་གསར་སྐྱུས་སྒྲིང་པའི་ཆོགས་འདོན་དུ་
ཆོ་དབང་རྟོ་རྩེས་བསྐྱུལ་བའི་རོར་གྱིས་བའི་སྒྲོག་
སོགས་ལེ་ཆན་བཅུ་ ༢ཁ་༡༡

དགའ་ལྷན་ལྷ་བརྒྱུ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་དྲུག་ནལ་
འབྲོར་གྱི་འདོན་བསྐྱིག་གསེར་གྱི་མཆོད་སྒོང་
༡༤ག་༤༥

དགའ་ལྷན་ལྷ་བརྒྱུ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕེ་བའི་
གདམས་བ་ ༡༢ག་༥༤

དགའ་ལྷན་ལྷ་བརྒྱུ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་གསུམ་
མགོན་པོའི་བསྐྱུས་བརྗོད་བྱ་ཚུལ་ཕྱིན་ལྷགས་

གདོར་ཆེན་གྱི་ཁ་སྒོར་བཀྲ་བྱུངས་བསྐྱར་གསུམ་

ཕྱི་ཚུལ་ ༡༥ག་༤༡

དགའ་ཐོན་ཕྱི་བུ་མ་དང་འབྲེལ་བར་སྒྲ་མའི་ནལ་

འབྱོར་བྱ་ཚུལ་ ༡༨.༦༤

དགའ་ཐོན་ཕྱི་བུ་མ་ལ་བཏེན་པའི་ཚུ་མཚོད་ཀྱི་

འདོན་འགྲིགས་ ༡༩ཆ་༤༦

དགེ་བསྟེན་ཆེན་པོ་ལ་གསེར་སྒྲིམས་འབྲུལ་ཚུལ་

༤.༢༤.༣༤

དགེ་སྤྱི་མ་ཐུང་དོར་གྱི་ནམ་དབྱེ་བཟོད་པ་བྱིས་པ་ཕྱི་

ཡུལ་དུ་བཟོད་པར་བྱེད་པའི་ཞོར་བུའི་ཐོས་སྒྲུལ་

༤ག་༤༢

དགེ་བ་བསྟོར་པའི་སྒྲོར་ཆོགས་གཉིས་ཤིང་དེའི་ཁ་ལོ་

༡༩ཆ་༤༨

དགེ་བའི་བསྒྲུལ་མ་འདེབས་པ་ཞོར་བུའི་འབྲེང་བ་

༤.༢༡.༣༡

དགེ་སྒྲོར་བྱེད་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གདམས་ངག་

༤.༢༣.༣༣

དགེ་ཅ་བསྟོར་པའི་ཆོགས་བཅད་དགེ་བཅུ་འི་གུངས་

ཐོན་ ༡༩ཆ་༥༠

དགེ་མཚན་བཅུ་དང་བཟླ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཤས་ངས་

མཚོད་ ༨.༡༨

དགེ་སྒྲོར་ཀྱན་དགའ་བྱུང་མཚན་པས་བསྒྲུལ་བའི་

སྟོབས་བཞིའི་བཤགས་པ་སོགས་ལེ་ཆན་བཅུ་

གཉིས་ ༢ག་༡༡

དགེ་སྒྲོར་གྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྒྲུང་ཚུལ་མདོ་ཅམ་

ཉམས་སྒྲུང་བདེར་བཟོད་པ་དག་བྱེད་བདུད་

ཆེད་མཚོད་ཡོན་ ༡༩ག་༤༤

དགེ་སྒྲོར་ཞོར་བུ་མ་ལ་འོར་གྱིས་པ་སྒྲ་མའི་གསེལ་

འདེབས་དང་པའི་སྒྲུགས་ཀྱི་ ༢ག་༡༠

དགོན་གནས་རོ་རྩེ་བཏེན་པ་ཞེས་པའི་ཆོས་གདོར་གྱི་

བྲོ་ཡིག་ ༡༩ན་༦༥

དབྱེས་རོར་བྱི་ལུས་དབྱེལ་གཉིས་ཀྱི་དབང་གི་སྒྲ་

བཟུང་ ༤.༡༩.༢༨

དགེ་ཉག་པོའི་རྒྱད་ཀྱི་དགའ་འབྲེལ་ ༤.༡༡.༢༩

དགེ་སྒྲོར་སྒྲོ་ནས་གདོར་བཟོད་བྱ་ཚུལ་ ༤༨.༤༣

དགེ་སྒྲོར་གསེལ་མཚོད་བཟླ་ཤིས་ར་བ་བྱས་ ༤.

༢༤.༣༤

མགོན་དགར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དགོས་འདོད་ཀྱན་

འབྲུང་ ༤.༡༥.༢༨

མགོན་དགར་གྱི་བསྟེན་སྒྲུབ་ཉེར་མཁོ་འདོད་གསེལ་

སྒྲོན་ལུ་ ༤.༡༥.༢༨

མགོན་དགར་གྱི་བདག་བསྟེན་ཚུལ་ ༤.༡༥.༢༨

མགོན་དགར་ཡིད་བཞིན་ཞོར་བུ་ལ་བཏེན་ནས་བཟླ་

ཤིས་ཀྱི་དགེ་མཚན་སྒྲེལ་པའི་ཆོག་བསམ་འཕེལ་

དབང་བྱུང་འཕྲིན་ལས་འདོད་འབར་ ༡༩ན་༦༥

མགོན་དགར་ཡིད་བཞིན་ཞོར་བུའི་སྒྲ་མའི་ནལ་

འབྱོར་ ༡༡.༥༡

མགོན་དཀར་ལ་མངའ་གསོལ་ ༤.༡༥.༢༥
 མགོན་དཀར་ལ་བརྟེན་ནས་མཁའ་སྤྱོད་དུ་བགྱོད་
 པའི་གསོལ་སྟོན་འཕོ་བ་དང་བཅས་པ་ ༡༡.༥༡
 མགོན་དཀར་ལས་སྟོར་ལས་བུམ་གདོར་སྐྱབས་
 སྐྱབ་དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་ ༤.༡༥.༢༥
 མགོན་ཆོས་གཉིས་ཀྱི་ཞི་དྲག་གི་འཕྱིན་བཅོལ་ ༡༤.
 ༥༤
 མགོན་ཆོས་ལྷ་གསུམ་གྱི་རྟེན་མདའ་འཇུགས་པའི་
 ཆོ་ག་སྤྱིད་གསུམ་ཡིད་འགྲུགས་ ༡༤ན་༡༥
 མགོན་ལྷང་ཆོ་བདག་གི་ལྷ་བརྒྱད་ཆོ་ཡི་སྤྱང་ཆར་
 ༤.༢༤.༣༤
 མགོན་དྲེགས་པ་ཆོས་སྤྱོད་ཆོན་པོ་ལས་མཁན་སྟོན་
 བདག་དམར་པོ་འི་གདོར་འབྲུལ་ (དབལ་°)
 ༤.༡༤
 མགོན་ཐེ་ལྷ་དབྱེས་བྱེད་སྒྲ་དབྱངས་ (དབལ་°) ༤.
 ༢༣
 མགོན་ཐེ་ལྷར་གྲགས་པ་ལ་མཆོད་གདོར་འབྲུལ་
 ལྷལ་རྒྱན་གྲུབ་སྒྲ་དབྱངས་ (དབལ་°) ༤.༤.༢༣
 མགོན་པོ་བཅུ་འི་བཞུད་བསྐྱུལ་ ༤.༡༥.༢༦
 མགོན་པོ་སྐྱན་འདེན་པའི་དམིགས་རིམ་ ༤.༡༥.༢༦
 མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་ལ་མཆོད་གདོར་འབྲུལ་པའི་
 རིམ་པ་ ༥ཁ་༢༠
 དེའི་གདོར་འབྲུལ་མདོར་བསྐྱུས་ ༥ཁ་༢༠
 མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་བསྐྱངས་བཤགས་ ༡༡.༥༢

མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་ལྷ་རྒྱ་བསྐྱུལ་ཆོག་
 འཇིགས་ཅུང་མེད་སྐྱ་གྱི་ ༤.༡༤
 མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་ཞལ་ཤེས་མན་ངག་ ༤.༡༥.
 ༢༥
 མགོན་པོ་ཆོ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐྱབ་ཐབས་འཆི་མེད་
 དབལ་ལྟེར་ ༤.༡༦
 མགོན་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བསྟེན་པ་བདེ་ལོགས་
 ཀྱན་འབྱུང་ ༤.༡༥.༢༥
 མགོན་པོ་ལ་ཁྱུས་གསོལ་ཆོ་ག་ ༤.༡༥.༢༥
 མགོན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་གྱི་ཁ་
 སྟོང་ ༤.༡༥.༢༦
 མགོན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་དངོས་གྲུབ་
 འགྲུག་པའི་སྐྱབས་ཀྱི་ ༤.༡༥.༢༦
 མགོན་པོ་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་རྟེན་མཆོད་ཆོག་ར་སྟོང་
 དབང་གྲུལ་ ༤.༥.༢༤
 མགོན་པོ་གསང་སྐྱབ་དང་འབྲུལ་པའི་རྒྱ་མའི་ནལ་
 འབྱོར་ ༤.༡༥.༢༦
 མགོན་པོ་གསང་སྐྱབ་ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱ་མའི་ནལ་
 འབྱོར་གྱི་གསུམ་སྐྱ་འཇུག་གྱི་འགའ་ཞིག་ ༤.༡༥.
 ༢༦
 མགོན་པོ་འི་བཀའ་བསྟོད་ལྷལ་ ༤.༡༥.༢༦
 མགོན་པོ་འི་སྐྱབ་ཡིག་ ༤.༡༤.༣༠
 མགོན་པོ་འི་ཆས་འབྲུལ་ ༡.༤

མགོན་པོ་འཛིན་མཆོག་གི་མན་ངག་གི་སྒྲིན་འགོ་

༤.༡༥.༢༦

མགོན་པོ་འཛིན་གཏོར་ཆོག་ ༡༡.༥༡

མགོན་པོ་འཛིན་གཏོར་ཆོག་གི་སྐབས་སུ་སྐྱུར་གྱི་

འདོད་གསལ་འགའ་ཞིག་ ༡༤ན་༦༥

མགོན་པོ་འཛིན་གཏོར་ཆོག་དངོས་སུ་བ་སྐྱུར་སྒྲིལ་

༤.༡༥.༢༧

མགོན་པོ་འཛིན་གཏོར་འབྲུལ་གསལ་འདེབས་སྐྱུར་རམ་

གཟིགས་དང་སྐྱུར་ཆོག་པ་ ༤༩.༥༩

མགོན་པོ་འཛིན་ཞི་བའི་སྐྱིན་སྒྲིལ་ ༤.༡༥.༢༨

མགོན་བླ་མ་ཟེ་དཀར་པོ་འཛིན་གཏོར་ཆོག་འཁྱིན་ལས་

སྐྱུར་འགྲུབ་ (དཔལ་) ༡༤ན་༦༥

མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་བསྐྱུལ་རྒྱུ་ཀ་གཙན་ཤོན་སྒྲིལ་

འཛགས་ (དཔལ་) ༡༤ན་༦༥

མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་བསྐྱུལ་པའི་ཆོག་ (དཔལ་)

༡༢༣.༥༤

མགོན་ཚམ་ཞལ་བཞི་པ་གཏོར་བསྒྲུབ་ཤིང་མཁ་པ་

༤.༡༥.༣༠

འགོ་བའི་སྐྱ་ལྷ་པ་བཏེན་ནས་བྱིན་འཁེབས་དང་

གཡང་འགྲུགས་བྱེད་ཆུལ་འདོད་དགའ་རེལ་པའི་

དགའ་སྒྲིན་ ༡༤ན་༦༥

འགོ་བའི་སྐྱ་ལྷ་པ་བཏེན་པའི་གཏོར་བུ་སྐྱུར་པའི་

ཆོག་སྒྲེ་བཞི་པའི་དཔལ་བསྐྱེད་ ༡༤ན་༦༥

འགོ་བའི་སྐྱ་ལྷ་པའི་སྐྱ་ལྷ་པ་བཏེན་པའི་ཆོག་

འབྲུལ་ཞགས་ ༡༤ན་༦༥

དེའི་ཆུང་ལག་གཏོར་ཆོག་སོགས་ ༡༤ན་༦༥

འགོ་བའི་སྐྱ་ལྷ་པའི་བསྐྱེད་པ་ ༡༢༣.༥༩

འགོ་བའི་སྐྱ་ལྷ་པའི་བསྐྱེད་པ་ ༡༢༣.༥༩

འགྲུལ་པ་བཞི་སྐྱགས་ཀྱི་བཤུད་ལུང་གི་སྒྲིན་དུ་

མཆོད་གཏོར་འབྲུལ་ཆུལ་གྱི་འག་འདོན་ ༡༦.༦༧

དེའི་སྐབས་ཀྱི་བྱུག་ལེན་དང་གསང་འདུས་ཅ་སྐྱེད་

ཀྱི་འགྲུལ་པ་བཞི་པའི་སྐྱ་ལྷ་པའི་ལྷ་པའི་སྐྱ་ལྷ་པའི་

བའི་མེ་ལོང་ ༡༦.༦༧

འགྲུལ་པ་བཤུད་ཀྱི་མེད་འོད་ཀྱི་ལུ་ལྷ་པའི་དང་གྱ་

གཏིག་གི་མཚན་ཐོ་ ༤.༤.༢༥

འགྲོ་བ་སྐྱུག་དུག་གི་འཛིག་ཏེན་དག་ཐམས་

༡༢༣.༥༤

གན་ཆོན་པོ་མོ་འཛིན་སྐྱུས་དང་སྐྱུར་པའི་བསྐྱེད་

བའི་སྐྱ་ ༤༩.༥༩

གས་པའི་ངང་ཆུལ་ ༡༢༣.༥༤

གྱེད་པ་འཛིན་པའི་སྐྱུལ་མའི་སྐྱུལ་ཐམས་

༡༡.༥༢

གྱེད་པ་སྐྱུལ་དཔོན་སྐྱུལ་མཆོད་པའི་ཅ་སྐྱུར་ནས་

བཤུད་མཆོད་བསྐྱུས་ ༡༢༣.༥༤

གྱེད་པ་གསལ་བཏེན་བཅུ་དྲུག་གི་ཞལ་བྱང་པོད་སྐྱེད་

དུ་བསྐྱུར་པ་འགྲུལ་པ་བཤུད་དང་བའི་པ་ ༡༤ན་

ཀྱལ་བ་ཀྱ་མཆོ་སྤྲན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྒྲ་མའི་ནལ་
འབྱོར་ ༡༢༡་༥༥

ཀྱལ་བ་ཀྱ་མཆོ་ལྷ་དགུ་ཕྱེ་གསུམ་ཀའི་སྒྲ་བ་དགྱིལ་
༩་༦་༢༥

ཀྱལ་བ་ཀྱ་མཆོ་ལྷ་དགུ་འི་པདག་པལྱེད་ ༡༠༥་༥༨
དེའི་དགྱིལ་འཁོར་སྒྲ་བ་མཆོད་དང་དེའི་ཞི་བའི་
སྤྲན་སྤྱེག་ ༡༠༥་༥༨

ཀྱལ་བ་བྱམས་པ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསེལ་བ་འདེབས་
པ་ ༩༩་༥༩

ཀྱལ་བ་བྱམས་པའི་སྐྱ་བརྒྱན་མཐོང་གྲོལ་མའི་དཀར་
ཆག་ཀུན་ཕན་བདུད་ཅིང་ཟེགས་མ་ ༡༤༩་༤༨

ཀྱལ་བ་མི་འབྲུགས་པ་ལ་མཛོ་ཆོག་གི་ལུགས་
བཞིན་མཆོད་ཅིང་གསེལ་བ་གདབ་པའི་རིམ་པ་
མངོན་དགའི་ཞིང་དུ་བགྱོད་པའི་འབྲུལ་གྱི་བྱ་
གཟིངས་ ༡༤༩་༤༩

ཀྱལ་བ་ཆོ་དབག་མེད་ཀྱི་སྒྲ་བ་ཐབས་དང་རྗེས་སུ་
གནང་གི་ཆ་ག་བཀྲགས་པས་དོན་གྱུ་བ་ ༥་༡༦

ཀྱལ་བ་རིགས་ལཱའི་པལྱོས་བརྒྱས་ ༩་༡༦་༢༤

ཀྱལ་བ་སང་གའི་ང་རོ་འི་ཐུག་མཆོད་ཆོག་ཆོག་ཏུ་
དོན་ཆང་མད་བྱང་བཀོད་པར་བགྱོད་པའི་འབྲུལ་
གྱི་གིང་ན་ ༡༤༩་༤༩

ཀྱལ་བའི་བསྤན་སྤྱང་གི་གཙོ་བོ་ནམས་ལ་མཆོད་
གཏོར་འབྲུལ་རྩལ་འཕྲིན་ལས་སྤྲན་གྱུ་བ་ ༡༥༡་
༤༩

ཀྱལ་བའི་བསྤན་སྤྱང་གི་གཙོ་བོ་ནམས་ལ་སྤྱི་ལུགས་
འབྲུལ་རྩལ་འཕྲིན་ལས་སྤྲན་ ༡༥༡་༤༩

ཀྱལ་བའི་བསྤན་སྤྱང་ཆོན་པོ་ནམས་ལ་མཆོད་གཏོར་
འབྲུལ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་ཆོགས་བཅད་
དོས་གྱུ་བ་བདེ་ཆོན་སྤྱར་སྒྲོལ་ ༡༥་༥༠

ཀྱལ་བའི་བསྤན་སྤྱང་ཆོན་མོ་དབལ་ལྷན་འདོད་
ཁམས་དམག་ཟེར་ཀྱལ་མོ་ལ་དུས་སྤྲན་དུ་མཆོད་
གཏོར་འབྲུལ་བ་ ༥་༡༥

ཀྱལ་བའི་བསྤན་སྤྱང་སྤྱར་མཆོད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་
ལ་མཆོད་གཏོར་འབྲུལ་བ་ ༥་༡༥

ཀྱལ་མཆོན་ཅེ་མོ་འི་དབྱང་གྱུ་བྱི་པལྱོག་པལྱུར་
༡༡་༥༥
དེ་ལ་ཟས་མཆོད་འབྲུལ་བའི་ཆོག་ ༡༡་༥༢

ཀྱལ་ལུས་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་བཀའ་སྤྱང་དབལ་ལྷན་
སྤྲན་མོ་དང་བཅས་པའི་ཆོགས་མཆོད་འབྲུལ་ཆོག་
བདེ་ཆོན་འབར་བའི་དགའ་སྟོན་ ༡༤༩་༦༥

ཀྱལ་ལུས་རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་
བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོ་དབང་བསྐྱར་
བའི་ཆོག་ཆོ་དབལ་ཀུན་ད་བཞད་པའི་སྤྲན་ཀའི་
རྒྱ་ཟེར་ ༡༤༩་༦༩

ཀྱལ་ལུས་འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་ལ་བརྟེན་
ནས་དགུ་ཆག་འཛིང་པར་བྱེད་པའི་ལས་རིམ་
འཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་མ་རུངས་འཛོམས་
བྱེད་སྒྲ་མའི་འབྲུལ་འཁོར་ ༡༥༡་ ༡༤༩་༦༥

ཕྱལ་སྤུས་དྲག་དུ་དུའི་ནམ་ཐར་ལས་བཅས་པའི་
བཞུད་པ་མེ་དོག་མན་རྒྱ་ར་བའི་སྤང་བ་ ༡༩༡
༩༩

ཕྱལ་སྤུས་གཞིན་ན་ཞོར་བཟང་གི་ནམ་ཐར་ལས་
བཅས་པའི་བཞུད་པ་མེ་དོག་དུ་རྒྱ་རི་ཀའི་སྤང་
བ་ ༡༩༡་༩༩

ཕྱུང་གི་སྒྲིན་གསལ་ ༩.༡༡.༢༩

ཕྱུང་གུ་རི་ཁྱོད་སྐྱུལ་ཁང་གསུམ་གྱི་ནང་དེན་དུ་མའི་
ལོ་སྐྱུས་དང་པའི་བཞོ་བཞད་པའི་འོད་སྤྱོད་ ༡༩
ཤ་༡༩

ཕྱུང་ཐམས་ཅད་གྱི་སྤྱིང་གཞི་དང་གསང་ཆེན་དཔལ་
ཀུན་དུ་ཁ་སྒྲོར་ལས་བྱུང་བའི་བྱ་ཆེར་བཤད་པ་
རིན་པོ་ཆེའི་འཕྱོང་བ་ལས་རབ་དུ་བྱེད་པ་བཞི་
པའི་བཤད་པ་ ༩.༢༥.༣༩

ཕྱུང་ཐམས་ཅད་གྱི་ཕྱལ་པོ་བཅོམ་ལུན་འདས་དཔལ་
དུས་གྱི་འཁོར་ལོ་འི་བསྐྱུས་པའི་ཕྱུང་གི་མཆན་
འབྲེལ་ཡང་གསལ་ཉིན་བྱེད་འཆར་ཀའི་འོད་
འབར་ ༡༩༥་༡༩

ཕྱུང་སྤེ་ལཱའི་གཙོ་བསྐྱུས་ལ་བརྟེན་པའི་ཆ་མའི་ནམ་
འབྱོར་ ༡༠༡་༩༩

དེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆབས་གཅིག་དུ་བསྒྲེས་ཚུལ་
༡༠༡་༩༩

དེའི་དབང་བསྐྱར་ཚུལ་ ༡༠༡་༩༩

དེའི་ཞི་བྱས་སྤྱིན་སྤྱོག་ ༡༠༡་༩༩

དེའི་སྐྱུལ་མཆོད་བྱས་པ་ ༡༠༡་༩༩

དེའི་གཙོ་བསྐྱུས་གྱི་སྐྱུལ་ཐབས་དྲིང་འོན་གྱི་
དབང་དང་སྐྱུ་ལུས་དབང་ཆེ་བ་བསྐྱར་ཚུལ་ལག་
ལེན་ ༡༠༡་༩༩

དེ་གཙོ་བསྐྱུས་གྱི་ཁ་སྒྲོར་སྤྱིན་སྤྱོག་ ༡༠༡་༩༩

ཕྱུང་སྤེ་བཞི་འི་ས་ལས་ ༡༡.༥༡

ཕྱུང་སྤེ་འོག་མ་གསུམ་གྱི་ནམ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་
བར་སྐྱ་བཤོས་འབྲེལ་ཚུལ་ ༡༠༣་༩༩

ཕྱུང་བཤད་ཐབས་གྱི་མན་ངག་ ༩.༡༩.༢༩

ཕྱན་གྱི་ཁ་འོན་གྱི་མཆུག་དུ་འོན་གྱི་སྤེན་ལས་
༡༩.༥༣

ཕྱན་དུ་ཁ་འོན་བྱེད་ན་ཉམས་ལེན་འོང་བའི་མན་
ངག་ཟབ་མོ་ ༩༡་༩༩

ཕྱན་དུ་ཁ་འོན་བྱེད་ན་ཉམས་ལེན་འོང་བའི་མན་
ངག་ཟབ་མོའི་འབྲེལ་བ་སྤྱོད་བྲེལ་བདུད་ཅིའི་
སྐྱན་རིལ་ ༡༩༡་༩༩

སྒོ་དུག་པའི་གཞུང་ས་འོན་ཐབས་ ༩༩་༩༩

སྒོ་སྒོ་འི་ཡིག་ཆའི་འགལ་འོད་ ༡༡.༥༡

སྒོ་སྤེ་གཞི་བདག་གི་གཏོར་ཆོག་ ༡༡.༥༢

སྐྱུ་དའི་ཕྱུང་ལས་ལེུ་བཞི་བཤས་བདུས་བ་དང་
ལེུ་བཅུ་གསུམ་བ་ ༩.༡༡.༢༩

ལྷོ་མི་སྒྲིག་གི་ཚོ་དཔལ་མེད་གྱི་ཚོ་དབང་བསྐྱར་བའི་
ཚོ་ག་འཆི་མེད་སྐྱབས་ཀྱི་སྒོ་ཅ་སྐྱར་སྐྱབ་ ༡༩

༥་༦༢

སྐྱབ་གཉིས་དག་བྱེད་ཨ་ཡིག་བདུད་ཆེད་ཅུ་རྒྱན་

༩་༡༨་༢༩

སྐྱབ་སྐྱབས་མན་ངག་ ༩་༢༣་༣༣

སྐྱབ་ཐབས་མདོར་བསྐྱས་ ༡༠༨་༤༦

སྐྱབ་ཐབས་སྐྱ་ཚོགས་བའི་སྐོར་ལ་ལེ་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་
ཅ་གཉིས་ ༡༠༩་༤༩

སྐྱབ་ཐབས་སྐྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་སོགས་སྐྱབ་ཐབས་
ལུ་ ༡༠༩་༥༨

སྐྱབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་གི་རྒྱན་ཐབས་ ༥ ང་ཅ་ཅ་ཅ་
༢༡

སྐྱབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་གསུངས་བའི་གྱུད་སྡེ་
འཁོའི་ཡི་དཔ་ནམས་ཀྱི་གཟུངས་སྐྱབས་སྐྱབས་
སྐྱབས་ ༡༦ ཅང

སྐྱབ་སྡེ་ཀྱན་དུ་སྒྱིན་བ་སྒྱིང་གི་འཕེལ་ཡིག་སོགས་
ལེ་ཚན་ལུ་ ༡༠༥་༤༩

སྐྱོན་གསལ་ ༩་༢༥་༣༨

སྐྱོན་གསལ་མཚན་གྱི་ཡང་འབྲེལ་ལས་གྱུན་བདུན་
ཅུར་བཞེད་ ༩་༡༨་༢༦

སྐྱོལ་དཀར་ཚོ་སྐྱབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱ་མའི་ནལ་
འབྱོར་ ༡༩༩་༩༦

སྐྱོལ་དཀར་འོད་ཟེར་དུག་སྐྱབས་མའི་སྐྱབ་ཡིག་
༡༦་༦༨

སྐྱོལ་དཀར་ཡིད་འཁྱིན་འཁོར་ལོ་འི་མཚལ་བཞི་ཚོག
ཚོ་དབལ་ཀྱན་དའི་གཉེན་མཚོག་ ༡༩༩་༦༨

སྐྱོལ་བརྟེན་མཁས་བའི་གཙུག་གྱུན་གྱི་འབྲེལ་བ་
ལམ་༤༡

སྐྱོལ་བརྟེན་ཕུག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་མའི་འཛོན་
ཐབས་ ༡༩༩་༦༨

སྐྱོལ་བའི་མགོན་པོ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་དོན་ཅེ་སྐྱ་མ་ལ་
གསུང་ནམ་བུ་ཐབས་ཅད་བའི་སྐོན་ས་བརྟེན་བ་
སྐལ་ལུན་དད་བའི་སྐྱ་ཡོང་བྱིན་དུ་བས་སྐྱར་འཁྱུག་
༩་༢༣་༣༣

སྐྱོལ་མ་བཀའ་སྐྱར་དང་བཅས་པ་ལ་བརྟེན་བའི་སྐྱ་
མའི་ནལ་འབྱོར་འཁྱིན་ལས་སྐོར་འབྱེད་ (རྒྱ་
བཅུན་) ༡༩༩་༦༨

སྐྱོལ་མ་འཁྱིག་རྟེན་གསུམ་གཡོ་མའི་སྐྱབ་ཐབས་
༡༦་༦༨

སྐྱོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་སྐྱ་འོ་སྐྱོན་ཅུལ་ ༩་༦་༢༨
དེད་སྐྱབ་དཀྱིལ་ ༩་༦་༢༨

སྐྱོལ་མ་སྒྱིང་ཞུགས་མའི་སྐྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་
༡༩༩་༩༩

སྐྱོལ་མ་དང་དབལ་ལུན་སྐྱ་མོ་སྐྱབས་སྐྱབ་གྱི་གཡང་
འབྲེལ་སྐོར་བུ་དཀར་འཁྱིལ་ (རྒྱ་བཅུན་)
༡༩༩་༦༨

ལྟོལ་མ་དང་ཚོད་པག་མེད་གཉིས་ལ་བདེན་པའི་

བྱ་མའི་ནལ་འབྱུང་ ༤.༢༩.༣༩

ལྟོལ་མ་ཞི་བ་ཆེན་མོ་བཀའ་སྤྱང་ཞི་བའི་ལྷ་མོ་དང་

བཅས་པ་ལ་བདེན་ནས་སྤྲུལ་སྤྱོད་ཀྱི་ནད་རིམས་

སེལ་ཞིང་སྤྱང་བའི་བྱ་མ་པ་བསྐྱབ་ཚུལ་ཀུན་མཁྱེན་

བདུན་ཅིང་སྒྲིམ་བཅུད་ (རྩེ་བཅུན་) ༡༩ན་༦༤

ལྟོལ་མ་གཞན་གྱི་མཐུ་འཛུགས་མ་ལ་བདེན་ནས་བྱད་

ཁ་སྤྱང་བསྐྱོག་གི་མན་ངག་གནས་ལྷགས་འཁོར་

ལོར་བ་འབར་ ༡་བྱུ་ (རྩེ་བཅུན་) ༡༩ན་༦༤

ལྟོལ་མ་ལ་བསྟེན་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་ ༩༩

༤༣

ལྟོལ་མ་ལ་བསྟེན་པ་འདོད་གསོལ་དང་བཅས་པ་

༡་ཁ་༥༥

ལྟོལ་མ་གསེར་མདོག་ཅན་མ་བཀའ་སྤྱང་རྒྱས་པའི་

ལྷ་མོ་དང་བཅས་པ་ལ་བདེན་ནས་ཚོད་དངོས་བྱུང་

སྐྱབ་པའི་ཚོག་འཆི་མེད་བདུན་ཅིང་དགའ་སྟོན་

(རྩེ་བཅུན་འཕགས་མ་) ༡༩ན་༦༤

ལྟོལ་མའི་བསྟེན་རིམ་བའི་ཆེན་རེལ་པ་ ༩.༥.༢༤

ལྟོལ་མའི་སྟོན་པ་བསྐྱོག་པ་ (རྩེ་བཅུན་) ༤.༡༥

ལྟོལ་མའི་སྐྱབ་ཐབས་ (རྩེ་བཅུན་) ༩༩.༤༣

ལྟོལ་མའི་ཚོག་འཆི་མེད་བདུན་ཅི་ ༢༥.༡༡

ལྟོལ་མའི་བསྟེན་པའི་རྒྱད་ཀྱི་ཆོག་དོན་ནམ་པ་གན་

དང་དེའི་ངོས་དོན་པ་གད་པ་སོགས་མེ་ཆན་གཉིས་

(རྩེ་བཅུན་) ༡༠༥.༤༤

ལྟོལ་མའི་སྐྱོན་སྟེག་གི་ཚོག་འཆི་མེད་ཀྱི་རྒྱར་

བྱུན་ ༤.༢༤.༣༤

ལྟོལ་མའི་སྐྱལ་བཞི་ཚོག་དང་འབྲེལ་བར་ལྷ་མོ་བྱ་

རྩེ་མར་མཆོད་ཚུལ་གྱི་བོ་ཡིག་ཆོས་རིགས་བརྒྱད་

འཕེལ་ (རྩེ་བཅུན་) ༡༩ན་༦༤

ལྟོལ་མའི་བཅོན་འདོན་གྱི་ཚོག་འཆི་མེད་འདོན་གསལ་

བྱེད་མི་འཛིགས་དགའ་བདེའི་དཔལ་སྟེར་ ༡་བྱུ་

(རྩེ་བཅུན་) ༡༩ན་༦༤

ལྟོལ་མའི་ཞི་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱོན་སྟེག་དངོས་བྱུང་སྒྲིམ་

བཅུད་ ༤.༢༤.༣༤

ལྟོལ་མའི་གཡུལ་བསྐྱོག་གི་ཚོག་ ༥༥.༢༠

ལྟོལ་མའི་གཡུལ་བསྐྱོག་གི་ཚོག་འཛིགས་མེད་

གོ་ཆ་ ༢༥.༡༡

ལྟོལ་མའི་ལས་པའི་འཕྲིན་པའི་འདོད་དགུ་ཀུན་

སྟོལ་ (རྩེ་བཅུན་) ༡༩.༥.༢

ལྟོལ་མའི་ལྷས་དགྱེལ་དང་གཏོར་མ་ལ་བདེན་པའི་

དཔའ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲ་བརྒྱད་གསོལ་འདེབས་བྱིན་

ལྷཔས་རྒྱར་སྟོལ་ ༡༩.༥.༡

བརྒྱ་བྱིན་ལ་རྒྱ་མཆོན་ཤེས་ནས་མཆོད་ཆོག་ ༩༡

༤༩

བརྒྱ་བཞི་ཚོག་ ༢༥.༡༡, ༥༥.༢༠

བརྒྱད་སྟོང་པའི་བསྐྱབ་ཐབས་ ༡༠ག་༤༩

བཀྱད་ཐོང་བའི་སྤར་བྱང་སྒོན་ལམ་ ༡.༩

ང་ཡི་ཁྱ་མ་མ་ ༡.༨

ངན་སོང་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༡༡.༥༢

ངན་སོང་སྒྲོང་བའི་ལྷ་མཆོག་གང་སེས་ལ་སྤར་ཆོག་

བའི་གཤེན་བོ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོ་ག་གཞན་ཅན་

ཀུན་བྱུང་འོད་སྤང་ ༡༩༩.༦༠

ངེས་དོན་ཁྱ་མའི་ལྷ་ལ་འབྱོར་ ༩.༢༡.༣༡

ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་ཡང་དག་བའི་ལྷ་བའི་འཕྲོ་

གཞུང་ ༡༦.༦༨

ངོ་མཚར་གདམ་གྱི་འཕྲོང་བ་སོགས་མཐུལ་གྱི་བཤུར་

བ་སྒྲ་ཆོགས་གྱི་སྒྲོར་ ༩ག་༥༢

དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲ་ལྷ་ལ་

འདས་དང་མ་འདས་གྱི་གདོར་མ་འབྲེལ་ཚུལ་

༩.༩.༢༣

མངོན་དོགས་ཀྱན་གྱི་རྩོག་འབྲེལ་ ༡༡.༥༠

སྤགས་གྱི་དབང་བཤུར་ ༩.༡༡.༢༩

སྤགས་འཆང་དགོ་འདུན་སོང་གའི་ལྷ་མ་ཐར་ ༩ཅ་

༥༥

སྤགས་དོན་ ༩.༡༡.༢༩

སྤགས་རམ་བ་དོ་རྗེ་འཆང་མི་འབྱུར་མཚན་ཅན་གྱི་

མཚན་ལམ་བརྗེད་བྱང་ཨེ་དབྱངས་མ་ ༡༩༡.༩༥

སྤགས་རིས་ཆེན་མོ་ནས་གསུངས་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་

ལྷས་གྱི་ཐིག་གདབ་ཚུལ་ ༩༨.༥༢

སྒོན་བཟུན་སྤང་མའི་འཕྲིན་བཅོལ་ ༩.༨.༢༥

བསྐྱོ་བ་ཀུས་བ་བྱེད་ཚུལ་ ༥༡.༢༠

བསྐྱོ་བ་བསྐྱུས་བ་ ༥༡.༢༠

བསྐྱོ་བ་འབྲིང་བོ་ ༥༡.༢༠

བསྐྱོ་བ་ལེ་ཆན་ལྷ་ ༢༡.༡༡

བསྐྱོ་བའི་མཐུན་འབྱུར་ལྷ་ཚུལ་ ༩.༢.༢༣

བསྐྱོ་བའི་རིམ་བ་ལྷ་མ་བ་གཉིས་ ༥.༡༩

བསྐྱོ་སྒོན་གྱིས་བརྗེད་ ༩.༡༦.༢༨

བསྐྱོ་ཡིག་ཆེ་ཆུང་ ༡༡.༥༡

བསྐྱོ་བཤུར་དང་བསྐྱོ་བ་བསྐྱུས་བ་ ༣༡.༡༥

བསྐྱོ་བཤུར་བན་བདེའི་ལམ་བཟང་རབ་གསལ་

༩.༢.༢༣

ཅེ་ཏུ་ཡན་གྱི་ལྷ་མ་ཐར་གཅེས་བུས་བྱན་ཐོར་བསྐྱུར་

བ་ཆོས་རྗེའི་སྒྲ་མཐར་(རྗེ་བཙུན་) ༡༩ག་༩༩

གཅིག་ཏུ་བྲལ་གྱི་དོགས་གཅོད་ ༡༡.༥༡

གཅོད་གྱི་སྒོ་ནས་གདུག་ཅན་ཆར་གཅོད་རྗེས་སུ་

བརྒྱང་ཚུལ་ ༩.༡༨.༣༠

གཅོད་གྱི་སྒོ་ནས་འདྲེ་གདོན་སོགས་ཁྱ་མར་བསྒྲོམ་

ནས་གྱིན་ཐབས་ལྷ་ཚུལ་ ༩.༡༨.༣༠

གཅོད་གྱི་སྒོན་འགྲོ་ ༩.༡༨.༢༩

གཅོད་གྱི་སྒོན་འགྲོ་ཟིལ་གཞོན་སྒྲོར་གསུམ་ ༩.༡༨.

༢༩

གཅོད་གྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་མཐུག་ཏུ་བརྒྱས་བྱའི་སྤགས་

ད. ༡༨. ༣༠

གཅོད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བསྐྱས་པ་ ༡༢༧. ༥༥

གཅོད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བསྐྱས་པ་བདག་འཛིན་གཅོད་
པའི་རལ་གྱི་ ༢༧. ༡༩

གཅོད་ཀྱི་གདམས་འགྲེལ་བོར་རྒྱུ་བ་སྒྲིང་གི་
སྒྲུན་སེལ་ ༤. ༡༨. ༢༩

གཅོད་ཀྱི་གདམས་འགྲེལ་གསེར་འཕྲེང་བསྐྱས་པ་
ད. ༡༨. ༣༠

གཅོད་ཀྱི་འདོན་ཆའི་གོ་རིམ་ ༤. ༡༨. ༣༠

གཅོད་ཀྱི་བོགས་འདོན་བྱེད་ཚུལ་ ༤. ༡༨. ༢༩

གཅོད་ཀྱི་ཁྱ་བསྐྱར་ ༤. ༡༨. ༢༩

གཅོད་ཀྱི་དཔར་འབྲེད་མཛོད་བསྐྱས་ ༤. ༡༨. ༣༠

གཅོད་ཀྱི་སྒྲོན་ལམ་གིས་བཞུད་ ༤. ༡༨. ༣༠

གཅོད་དཀར་འབྲེད་ནང་ཆོན་རིགས་དྲུག་སྒྲིའི་མགྲོན་
ལ་སྒྲིན་པ་གཏོང་ཚུལ་ ༤. ༡༨. ༣༠

གཅོད་སྒྲོང་ཚུལ་ ༤. ༡༨. ༢༩

གཅོད་ཚོག་པ་ཉར་མཁོ་འི་མན་འག་ ༤. ༡༨. ༣༠

གཅོད་སྒྲིང་བསྐྱས་བདག་འཛིན་ཅན་ནས་གཅོད་པའི་
རལ་གྱི་ ༤. ༡༨. ༢༩

གཅོད་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོན་མ་གཏོར་གཏོང་གི་རིམ་པ་
ད. ༡༨. ༣༠

གཅོད་ལུགས་གསེལ་འདེབས་ ༤. ༡༨. ༢༩

བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱི་རིག་ནམ་པར་སྒྲུང་མཛད་ཀྱི་

ཁྱིན་ལྷན་ཆེས་གནང་གི་ཚོ་ག་ཀྱན་ལན་བདུད་

ཅིའི་ཤེལ་བུམ་ ༡༤༩. ༦༣

བཅོམ་ལྷན་འདས་མགོན་པོ་མི་གཡོ་བའི་སྐྱབ་ཐབས་
དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ ༤. ༡༦

བཅོམ་ལྷན་འདས་མགོན་པོ་ཚོ་དང་ཡི་ཤེས་དཔག་
དུ་མེད་པ་ནང་སྐྱབ་ཞི་བ་སྐྱ་མང་གི་བདག་མདུན་

བུམ་གསུམ་དབང་བསྐྱར་དང་བཅས་པའི་ཚོ་

གའི་འག་འདོན་འཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཞོད་པ་ཚོ་
དཔལ་འདབ་བརྒྱ་བཞད་པའི་ཉིན་བྱེད་འོད་འབར་
༡༤༩. ༦༢

བཅོམ་ལྷན་འདས་མགོན་པོ་ཚོ་དཔག་མེད་རིགས་
ལའི་སྐྱབ་ཐབས་དང་ཆེས་སུ་གནང་བའི་ཚོ་ག་

འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་ ༤. ༡༦

བཅོམ་ལྷན་འདས་བྱལ་བ་ཡུ་ཀྱ་བུམ་པའི་སྐྱབ་
དཀྱིལ་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་ ༤. ༡༦

བཅོམ་ལྷན་འདས་ཆེ་བཅུན་ཀྱང་ཀྱལ་ལྷོ་ལྷོ་སྐྱབ་ཐབས་
བསམ་འཁལ་མོར་བུ་རིན་ཆེན་ ༤. ༡༦

བཅོམ་ལྷན་འདས་དྲ་མགྱིན་དབང་དུག་གི་སྐྱབ་ཐབས་
བར་ཆད་ཀྱན་སེལ་ ༤. ༡༦

བཅོམ་ལྷན་འདས་དམ་ཆོག་རྩོམ་ཆེས་གནང་གི་ཚོ་
ག་དག་བྱེད་བདུད་ཅིའི་སྒྲུང་སྒྲུན་ ༡༤༩. ༦༣

བཅོམ་ལྷན་འདས་དམ་ཆོག་གསུམ་བཞོད་པའི་སྐྱབ་
ཐབས་རིན་ཆེན་དབང་གི་བྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ ༤. ༡༤

བཅོམ་ལྷན་འདས་མ་ཆེ་བཅུན་གདུགས་དཀར་གྱི་
 སྐྱབ་ཐབས་དང་བྱབས་སྐྱུ་ཉན་མོངས་གདུང་སེལ་
 ༤.༡༥
 བཅོམ་ལྷན་འདས་མ་ཡུམ་ཆེན་མོ་འི་མངོན་རྟགས་
 རོར་བུ་འཕྲི་བ་ ༤.༡༦
 བཅོམ་ལྷན་འདས་གཞན་གྱིས་མི་བྱུང་བའི་སྐྱབ་
 ཐབས་སྤྱོད་ཞིན་གདུང་སེལ་ ༤.༡༧
 བཅོམ་ལྷན་འདས་ཡུ་གྲུ་བྱུང་བའི་སྐོན་ས་བཀའ་
 བསྐྱོད་ཚུལ་ ༤.༡༨
 བཅོམ་ལྷན་འདས་ཡུ་གྲུ་བྱུང་བའི་སྐྱབ་ཐབས་དང་
 ཆེས་གནད་གི་ཆོག་ ༤.༡༩
 བཅོམ་གནས་གཉེར་གདུང་བྱ་ཚུལ་ ༡༢༣.༥༤
 ལྷགས་མཁར་ཆུར་བཅུ་བྱུག་བའི་ཆོག་འཕྲི་བུག་ལེན་
 ༡༤.༥༥
 ལྷོང་སྤྱོད་ཆེ་འཆང་གི་གསེལ་འདེབས་ ༤.༢༡.༢༢
 ལྷམ་སྤྱོད་གི་ཐུགས་དྲན་ལ་བྱིས་པའི་ཆོགས་བཅད་མ་
 ༤.༢༤
 ལྷམ་སྤྱོད་གི་གདུང་ལས་བྱེད་ཚུལ་དགྲ་བཤེགས་
 ཐལ་བར་ཆོག་པའི་གནས་ལྷགས་དོ་ཆེ་ ༤.༢༥
 ལལ་གཏོར་ཡུ་གྲུ་མཐོང་འག་འདོན་ཉུང་གསལ་
 སྤྱོད་ཞིན་དགའ་སྤྱོད་ ༡༤༦.༤༦
 ལར་སོགས་གཅོད་པའི་གདུངས་པ་ ༡༢༣.༥༤
 ཆེན་པོ་ཉར་གྱི་ཡུལ་གྱི་སྤྱོད་ཐབས་ཀྱི་བཞེད་བྱང་
 ཡུལ་འཕྲི་ཆུར་ཆུར་སོག་ཡིག་ལས་པོད་སྐད་དུ་

བཟུང་ཏི་བཀོད་པ་ ༡༤༣.༤༥
 ཆོ་འབྱུང་གི་བསྐང་བཞེད་ཀྱི་གོ་རིམ་ ༤.༡༢.༢༤
 ཆོ་འབྱུང་སྤྱོད་ལས་ཆེན་མོ་འི་གོ་རིམ་ ༤.༡༢.༢༤
 ཆོས་ཀྱི་ཀྱལ་པོ་ལ་བཅུན་ནས་ཡིན་བསྐུལ་ཆོག་
 སྤྱོད་གསུམ་ནས་བྱལ་ ༤.༢༤
 ཆོས་སྤྱོད་ལྷམ་སྤྱོད་གི་བཀའ་སྤྱོད་དཔལ་མགོན་
 ལྷམ་ཀྱི་བསྐུལ་ ༡༢༣.༥༥
 ཆོས་སྤྱོད་ལྷམ་སྤྱོད་གི་བཟུང་འདེབས་སྤྱོད་ལས་
 ཤིས་བཞེད་དང་བཅས་པ་ ༡༢༣.༥༥
 ཆོས་སྤྱོད་ལྷམ་སྤྱོད་གི་གཏོར་ཆོག་བསྐུལ་པ་ ༤༦
 ༤༢
 ཆོས་སྤྱོད་ལྷམ་སྤྱོད་གི་སྤྱོད་ཏི་ག་འཕྲི་གས་ལན་
 བའི་རར་འཕེབས་ ༡༤.༥༠
 ཆོས་སྤྱོད་ལྷམ་སྤྱོད་དང་སྤྱོད་པའི་ཆུང་ནས་ལས་
 གསེར་སྤྱོད་ལས་འབྱུང་ཚུལ་ ༡༢༣.༥༤
 ཆོས་སྤྱོད་ལྷམ་སྤྱོད་ལ་རས་འབྱུང་ཚུལ་ ༡.༥
 ཆོས་སྤྱོད་ལྷམ་སྤྱོད་ལ་མཆོད་གཏོར་འབྱུང་ཚུལ་
 འཕྲིན་པཅོལ་དང་བཅས་པ་ ༤.༢༤
 ཆོས་སྤྱོད་གཏོར་བཟང་གི་དུས་གཏོར་འབྱུང་ཚུལ་
 ༡༤.༥༠
 དེའི་ཆོགས་མཆོད་དང་གདུང་རགས་འབྱུང་ཚུལ་
 སོགས་ ༡༤.༥༠
 ཆོས་སྤྱོད་ལྷམ་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་དང་གཏོར་འབྱུང་

བསངས་དང་གསེར་སྒྲེས་མཆོད་སོགས་
 ལེ་ཚན་ལྔ་བཅུ་ཙ་གསུམ་ ༡༠ན་༤༩
 ཚོས་སྐྱོང་གྱི་འགྲོ་འདྲི་རྩིས་གནང་ ༩.༢༣.༣༣
 ཚོས་སྐྱོང་གྱི་འགྲོ་འདྲི་མ་བསྐྱུས་པ་སོགས་ལེ་ཚན་
 བཅུ་ ༢༣་༡༡
 ཚོས་སྐྱོང་ཤག་ཅེ་ལྷུ་མ་དུལ་གྱི་བསྟོད་པ་ ༡༢༣་
 ༥༣
 ཚོས་སྐྱོང་ཚངས་པའི་གསོལ་མཆོད་འཕྲིན་བཅོལ་
 དང་བཅས་པ་ ༤.༡༩
 ཚོས་སྐྱོང་སོ་སོའི་གདོར་ཚོག་རྒྱན་འབྱེར་མའི་
 སྒྲོར་ལས་བཞི་རྒྱན་གྲུབ་ ༡༩ན་༦༥
 ཚོས་བུའི་ཚོས་ཐོག་སོ་སོའི་གཞུང་ཚན་རྣམས་ཀྱི་
 ཅོད་ཡིག་ ༡༥༣་༩༡
 ཚོས་བྱལ་གྱི་ཚས་འབྲལ་ ༡.༩
 ཚོས་བྱལ་གྱི་གདོར་འབྲལ་ ༡༢༣་༥༩
 ཚོས་བྱལ་གྱི་སྐྱབ་ལ་བདེན་པའི་ཟོར་ཚོག་ ༥༣་
 ༢༠
 ཚོས་བྱལ་གྱི་སྐྱབ་ལ་བདེན་པའི་ཟོར་འཕེན་ཚུལ་
 ༡༢༣་༥༤
 ཚོས་བྱལ་གྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་གདོར་ཚོག་
 ༡༤.༥༩
 དེའི་ཚོགས་འཁོར་ ༡༤.༥༩
 དེའི་བུས་སྐྱབ་ ༡༤.༥༩

ཚོས་བྱལ་གྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་གདོར་ཚོག་གི་
 འདོན་བསྐྱོགས་དམ་ཅན་སྒྲན་གསལ་ ༡༩ན་༦༥
 ཚོས་བྱལ་གྱི་ནང་གསང་གསུམ་དང་རྣམ་སྲས་ཀྱི་
 གདོར་འབྲལ་ ༥༣་༢༠
 ཚོས་བྱལ་དམར་པོའི་ཚོགས་མཆོད་བྱ་ཚུལ་ ༩ང་
 ༤༢
 ཚོས་རྩོམ་ཡོན་ལྷན་མའི་སྤྱད་བྱོན་གསོལ་འདེབས་
 ༡༥༣་༩༢
 ཚོས་དང་ཚོས་ཉིད་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ལེགས་
 བཤད་རིན་ཆེན་སྒྲོམ་ཐེ་ ༡༩ཅ་༩༦
 ཚོས་དུག་འཆད་སྐབས་སྤྱ་ཉེར་མཁོ་ ༡༠༩་༤༨
 ཚོས་སྤེ་ཆེ་ཆུང་གི་བཅའ་ཡིག་གི་སྒྲོར་བྱལ་བསྐྱན་
 སྒྲོག་གི་ཀ་འཇུགས་ ༡༩༣་༩༩
 ཚོས་སྤེ་ཚོས་དབྱིངས་འོད་གསལ་སྤྱིང་གི་འབྲུང་
 རྒྱངས་མདོ་ཅམ་བཞེད་པ་དབྱིད་ཀྱི་དཔལ་མོའི་
 སྤྱད་བྱེདས་ ༡༩༣་༩༥
 ཚོས་སྤེ་གདན་སྤྱིང་གི་གདོར་བཟོའི་རིམ་པ་ ༡༢༣་
 ༥༥
 ཚོས་སྤེ་བཟང་ཆུབ་སྤྱིང་གི་སྒྲོར་ཆད་ ༡༢༣་༥༩
 ཚོས་འབྲེལ་དངོས་ཐོབ་ཀྱི་ཙ་བའི་སྒྲུ་མ་དམ་པ་
 རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐྱལ་བའི་གསོལ་འདེབས་
 ཕྱིན་ཆུབས་སྤྱད་དུ་འགྲགས་པའི་ལྷགས་ཀྱི་
 ༡༦.༦༦
 ཚོས་ལམ་དུ་ལོངས་པར་བྱེད་པའི་གདམས་ངག་

༩. ༢༣. ༣༣

ཚོས་སྤང་གི་གཏོར་འབྲུལ་འཕྲིན་བཅོལ་གྱི་སྒོར་

༩༦. ༦༨

ཚོས་སྤང་ནམས་ཀྱི་གཏོར་ཚོག་བསྐྱུས་པ་ ༩. ༢༨. ༣༦

ཚོས་སྤང་ནམས་ལ་དྲག་པོ་འི་ལས་བསྐྱུལ་ ༩. ༩༥.

༢༦

མཚོག་སྐྱུལ་ངག་དབང་སྒོ་བཟང་ཚོས་འཕེལ་གྱི་

ཞབས་འདན་གསོལ་འདེབས་ ༩༥ག་༩༢

མཚོག་སྐྱུལ་ངག་དབང་སྒོ་བཟང་དེན་གྲུབ་ཀྱི་ནམ་

མར་ཅིན་དྲ་མ་ཁིའི་དོ་གཡ་ ༩༩. ༨༢

མཚོག་སྐྱུལ་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་འི་སྤར་ཕོན་

གསོལ་འདེབས་ ༩༦. ༦༦

མཚོག་སྐྱུལ་པཱི་དྲ་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་འི་ནམ་

མར་མའོ་ཅམ་འཛོད་པ་ ༩༦. ༦༦

མཚོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་ཆེ་བསྐྱུལ་བའི་གསོལ་

འདེབས་ ༩. ༢༩. ༣༢

མཚོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་ཆེ་བསྐྱུལ་བའི་གསོལ་

འདེབས་བསམ་པ་ལྷན་གྲུབ་ ༩. ༢༩. ༣༢

མཚོད་ཚོག་བསྐྱུས་པ་གདབ་རྩལ་ ༩༠ག་༥༩

མཚོད་གཏོར་བཤམས་རྩལ་ ༩༨. ༥༢

མཚོད་དེན་བརྒྱད་བཞེངས་པའི་གཞུངས་འབྲུལ་གྱི་

འདོད་གསོལ་ ༩. ༩

མཚོད་དེན་མཚོད་ཚོག་ ༩༠ག་༥༩

མཚོད་དེན་བྱ་རྩལ་ཤོར་དྲ་གསུམ་པའི་མཚོད་

ཚོག་ཤིན་དུ་བསྐྱུས་པ་ ༩༢ག་༥༩

མཚོད་པ་ཨོ་ལས་བགྲང་ཡས་མ་ ༩. ༨

མཚོད་པར་བྱ་བའི་རིམ་པ་ ༣༣. ༩༣

མཚོད་འཕྲིང་ ༩. ༩༦. ༢༩

ཆོ་བོ་ཆེ་བཀའ་གདམས་རྣམ་པའི་བཅས་ཀྱི་སྒྲ་མའི་

རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བར་ཆོ་གཅིག་གི་ཉམས་

ལེན་བྱེད་རྩལ་ཐོ་ཅམ་དུ་བཀོད་པ་བདུད་རིའི་རྩ་

ཐིག་ ༩༩ག་༩༥

ཆོ་བོ་ཤུ་ཀྱ་སྤུ་ཞིའི་སྐྱ་བརྒྱན་བཞེངས་པའི་ནང་དེན་

གྱི་དཀར་ཆག་ ༩༦. ༦༨

ཆོ་བོ་ཨ་དི་གའི་ཐུག་མཚོད་ ༩༠ག་༥༩

ཆོ་ལུགས་སྒོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་སྐྱབ་ཐབས་དེའི་

མཐུལ་པའི་མཚོད་འདོད་དེན་ཀྱན་གྲུབ་ ༩༠. ༥༨

དེའི་སྒོར་མཚོད་ ༩༠. ༥༨

དེའི་སྐྱུང་གནས་ ༩༠. ༥༨

འཇམ་མགོན་ཐུག་མཚོད་པ་འདོད་གསོལ་ ༩༥ག་

༩༢

འཇམ་མགོན་རྣམ་པ་ལས་སྤར་དང་ཚོས་གྲུལ་རིགས་

ལྷན་ནམས་དང་བཅས་པའི་ཐུག་མཚོད་ཆོ་ག་

འབྲེལ་བའི་གནད་ཚང་བཅོན་འདོན་ཅང་གས་

༩༩. ༩༩

འཇམ་མགོན་རྣམ་པའི་སྐྱན་བརྒྱད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་

མན་ངག་ནམ་གསུམ་གྱི་བྲིད་འབོགས་པའི་ཆོ་རྒྱུ་

ལྷན་བྱ་བའི་རིམ་པ་ ༡༩༥༦

འཇམ་རྒྱུད་བཟང་གསུམ་གྱི་འདོན་ཐབས་ ༡༡.༥༡

འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་སྒྱུབ་ཐབས་ཤེས་རབ་མཆོག་
སྒྲུབ་ (རྩི་བཅུན་) ༥.༡༦

འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་སྒྱུབ་ཐབས་ཤེས་རབ་ལྟོ་
འཕེལ་ (འཕགས་པ་) ༥.༡༦

འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་ལག་
དུ་སྒྲུབ་བའི་བཀོད་པ་འཇམ་མགོན་དབྱེས་པའི་
མཆོད་སྒྲིན་ (རྩི་བཅུན་) ༡༩༩.༩༩

འཇམ་དབལ་གྱི་མཆོད་དོན་གསལ་བྱེད་ ༩.༡༦.

༢༩

འཇམ་དབལ་ནུ་ག་རྒྱུ་འདྲི་སྒྱུབ་ཐབས་ ༩.༡༣.

༢༦

འཇམ་དབལ་ནག་པོ་འགྲུབ་སྒོའི་སྒྲུབ་ཀྱིལ་ཆེན་པོ་
དང་བཅས་པའི་བསྐྱེད་འཕྲིན་འབྱུང་བའི་ཆེ་སྒྲུབ་
མཉམས་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་དགའ་སྟོན་ (རྩི་བཅུན་)

༡༩༥༦

འཇམ་དབལ་ནག་པོའི་སྒྱུབ་ཐབས་ (རྩི་བཅུན་)

༡༩༣༥

འཇམ་དབལ་དབང་པོ་གཅིག་པའི་སྒྱུབ་ཐབས་དང་
འབྲེལ་བར་ལམ་རིམ་ཤར་བསྐྱོས་དང་དྲིང་
འཛིན་གྱི་དབང་བཞི་ལོན་ཚུལ་གྱི་འདོན་བསྒྲིགས་
ཐོ་ཅན་དུ་བཀོད་པ་རིག་འཛིན་གསང་གདམ་ ༡༩

མ་དུ

འཇམ་དབལ་མཆོན་བཞེད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ ༡༡.༥༠

འཇམ་དབལ་ཞལ་ལུང་གི་བར་སྐབས་ཆོགས་བཅད་
མ་ ༡༩༨.༩༩

འཇམ་དབལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དབང་ལྟ་ཉེར་ལྟ་
ལྟ་ཀའི་སྒྱུབ་དཀྱིལ་ ༩.༢༩.༣༩

འཇམ་དབལ་ཡོན་ཏན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོའི་བསྟོད་
གྲུབ་མ་རིག་ལྟ་སེམས་ ༩.༡༣.༢༦

འཇམ་དབལ་རང་བཞིན་མ་སོགས་ཀྱི་ཆོག་འབྲེལ་
༩.༡༠.༢༥

འཇམ་དབལ་གཤམ་རྩི་གཤམ་གྱི་སྒྱུབ་ཐབས་བཞེད་
ཐོ་ ༡༩༣༥.༥༥

འཇམ་དབལ་གཤམ་རྩི་གཤམ་ལ་བསྟོད་ཅིང་
གསོལ་བ་འདེབས་པ་དབག་བསམ་ཤིང་ཆེན་ ༩.

༢༦.༣༩

འཇམ་དབལ་གཤམ་རྩི་གཤམ་ལ་བསྟོད་པ་སྐལ་
ལྷན་རེ་བསྐྱེད་ ༩.༢༦.༣༩

འཇམ་དབལ་གསང་ལྟ་ལྟ་དང་བྱུན་ ༩.༢༩.༣༩

འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ (རྩི་བཅུན་) ༡༡.༥༡

འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་ཕྱག་མཆོད་ (རྩི་བཅུན་) ༡༠ག་

༥༩

འཇམ་དབྱངས་ཀྱིས་རྩི་ཉེད་ལ་གསུངས་པའི་ཆོགས་
བཅད་འགའ་པོའི་དོན་འབྲེལ་ (རྩི་བཅུན་) ༡༢

ག. ༥༨

འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་འཕྲོ་བ་ཉམས་

སྤྱ་ལེན་ཚུལ་ ༡༢༣་༥༤

འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་འི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༡༦.༦༥

འཇམ་དབྱངས་དགོ་འདུན་འཕེལ་གྱི་དཀར་ཆག་ཡོད་

འཕྲོ་བ་ཞོར་བྱའི་དོ་གཤམ་ (རྩི་བཅུན་) ༡༩ཆ་༩༥

འཇམ་དབྱངས་དང་ཕྱག་ན་དོ་རྩི་གཉིས་ལ་བརྟེན་པའི་

རིལ་སྒྲུབ་གྱི་ཆོ་ག་བྱིན་རྒྱལ་མ་ཆར་འབེབས་ (རྩི་
བཅུན་) ༡༥ག་༩༩

འཇམ་དབྱངས་དམར་མེར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འཁོར་

ཡོ་འི་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ ༡༦.༦༥

འཇམ་དབྱངས་སྒྲུ་མེང་བཅ་ཆེན་རྒྱ་མ་རང་གི་རྒྱ་མ་

གསུམ་ལ་སྒྱི་རྒྱུར་གྱི་འདོད་དོན་ཞུ་བའི་གསེལ་

འདེབས་རྒྱུ་ལྟ་རེ་སྒྲོང་ ༡༩༣་༩༨

འཇམ་དབྱངས་ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་

ཡོ་གསེལ་སྒྲོང་བ་ ༩.༢༩.༣༩

འཇམ་དབྱངས་ལ་གསེལ་བ་བདེའ་པའི་ཆོགས་འཕྲང་

(རྩི་བཅུན་) ༡༩.༥༩

འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཅ་ན་དཀར་པོ་རྒྱ་ལྷ་སྒྲེ་པའི་

ཀའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ ༩.༢༩.༣༥

འཇམ་བཞད་གོང་མའི་དབྱ་མའི་མཐའ་དབྱོད་གྱི་སྒྲོན་

ཆོག་གི་འབེལ་རྒྱང་ ༡༠ཁ་༨༩

འཇམ་ལུགས་ཆོ་དབག་མེད་རིགས་ལྷའི་ཆོ་དབང་

བསྐྱར་ཚུལ་འཆི་མེད་བདུད་ཅིའི་དགའ་སྟོན་

༡༥ག་༩༩

འཇིགས་བྱེད་གྱི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཟབ་བྱིད་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་ ༡༢༣་༥༥

འཇིགས་བྱེད་གྱི་རྒྱས་པའི་སྒྱིན་སྟེག་གི་ཆོ་ག་གསེར་

སྒྲུང་མེ་ལོང་ ༩.༢༦.༣༩

འཇིགས་བྱེད་གྱི་སྒྲོ་ནས་རྒྱས་པའི་འཁོར་ལོ་བསྐྱོར་

པའི་རྒྱར་རྒྱན་ ༩.༢༦.༣༩

འཇིགས་བྱེད་གྱི་སྒྲོ་ནས་རབ་གནས་ཏེ་ཐོག་མ་བྱ་

ཚུལ་ ༡༢༣་༥༥

དེའི་སྒྲུབས་སྤྱ་ཉེར་མཁོ་འི་ཡིག་རྒྱང་ ༡༢༣་༥༥

འཇིགས་བྱེད་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འཕྲུམ་པ་ ༢༣་༩༩

འཇིགས་བྱེད་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་གཏོར་འབུལ་

འགའ་ཞིག་ ༣ཁ་༩༨

འཇིགས་བྱེད་གྱི་བསྐྱོམ་བརྒྱས་མཐོང་འཕྲུམ་ ༩.༩.

༢༥

འཇིགས་བྱེད་གྱི་དབང་བསྐྱར་ཚུལ་གསལ་པའི་སྒྲོན་

མེ་ ༩.༢.༢༨

དེའི་རྒྱ་དགུ་སོགས་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞིའི་རྒྱ་འོ་

སྟོན་ཚུལ་ ༩.༢.༢༨

འཇིགས་བྱེད་གྱི་དབང་ཆོག་ཞོར་བྱའི་འཕྲོང་བ་ ༩.

༢༦.༣༩

འཇིགས་བྱེད་གྱི་མཚན་དོན་ ༩.༡༩.༢༩

འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཞི་པའི་སྤྱན་སྟེག་གི་ཚོ་ག་གཏོར་
ཆེན་ཐུག་ལེན་ཟོར་ཚོག་སོགས་ལེ་ཆོན་བཞི་ ༢

༡༩

འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་འི་རྫོགས་རིམ་གྱི་བཤད་པ་

༩.༢༥.༣༥

འཇིགས་བྱེད་དབང་གཅིག་གི་བསྐྱེད་རིམ་ ༡༢༡.༥༥

དེའི་བསྐྱེན་ཡིག་ ༡༢༡.༥༥

འཇིགས་བྱེད་དབང་གཅིག་གི་སྒྲོ་ནས་སྤྱང་ཚོག་བྱ་

ཚུལ་ ༡༢༡.༥༥

འཇིགས་བྱེད་དབང་གཅིག་གི་སྒྲོ་ནས་ཞི་པའི་སྤྱན་

སྟེག་བསྐྱེས་པ་བྱ་ཚུལ་ ༡༢༡.༥༩

འཇིགས་བྱེད་མ་མེད་པའི་འདོར་ཅན་གྱི་སྐྱེད་ཐབས་ ༡༢

༡.༥༥

འཇིགས་བྱེད་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐྱེད་ཐབས་ ༡༠༨.༥༦

འཇིགས་བྱེད་སེར་པོ་པ་བརྟན་པའི་ཚོ་སྐྱེད་མི་

ཤིགས་དོ་རྗེའི་སྟོག་སྐྱེད་ ༡༩༨.༩༩

འཇིགས་བྱེད་མྱ་བུ་གསུམ་མའི་སྐྱེད་ཐབས་ ༩.

༩.༢༥

འཇིགས་བྱེད་མྱ་བུ་གྱི་སྐྱེད་ཐབས་མདོར་བསྐྱེས་

༡༢༡.༥༥

རྩ་བའི་ཕྱི་ཆེན་པོ་འི་ནམ་པར་གསལ་འདེབས་

༡༩.༥༩

རྩ་བའི་པ་ see བུས་པ་

རྩ་བའི་པ་དང་སྐྱེད་པའི་སྐྱ་བཞི་ལ་གསལ་འདེབས་ ༡

རིམ་པ་ ༩.༢༩.༣༢

རྩ་བའི་ཚོ་སྐྱེད་གསུམ་པའི་པའི་ཚོ་སྐྱེད་ཐབས་

པའི་བུམ་ལེན་ ༡༩༨.༩༦

རྩ་བའི་ཡུམ་གྱི་སྐྱེད་པ་དང་དབྱེད་མེད་པའི་ཚོ་

བའི་སྐྱེད་པ་ལ་པེ་འདོར་གསལ་འདེབས་ ༡༢༡.

༥༩

རྩ་བའི་པ་བརྟན་པའི་འཕོ་བ་སྤྱོད་ཚུལ་མདོར་བསྐྱེས་

༡༢༡.༥༨

རྩ་བའི་པ་བརྟན་པའི་སྐྱེད་པའི་ནམ་པར་ ༡.༩

རྩ་བའི་པ་གསལ་པེ་འདེབས་པའི་དམིགས་རིམ་

མདོར་བསྐྱེས་ ༡༢༡.༥༩

རྩ་བའི་ཉམས་མགུར་གྱི་སྤྱོད་ནས་ལམ་ཡོངས་

རྩ་བའི་པ་འདོར་བྱ་ཚུལ་འདོར་བསྐྱེས་

༡༩.༥༩

རྩ་བའི་ཕྱེད་མཚོན་ ༡༠༡.༥༩

རྩ་བའི་ཕྱེད་མཚོན་དང་འབྲེལ་དེ་སྤྱོད་མཚོན་

འབྲེལ་ཚུལ་ ༡༩.༥༩

རྩ་བའི་པ་ལ་བརྟན་པའི་སྐྱེད་པའི་ནམ་པར་གྱི་ཁ་

སྤྱོད་ ༩.༢༩.༣༩

རྩ་བའི་པ་ see ཚོང་ཁ་པ་

རྩ་བའི་པ་སྐྱེད་པ་ see སྐྱེད་པ་

རྩ་བའི་པ་འདེབས་(པའི་)དབྱེད་ see འདེབས་(པའི་)

དབྱངས་

རྩེ་བཙུན་འཇམ་དབལ་ནག་པོ་ རྩེ་འཇམ་དབལ་
ནག་པོ་

རྩེ་བཙུན་དམ་པ་ལ་བརྟན་པའི་སྒྲ་མའི་རྣལ་འབྱོར་
༡༤.༥༥

དེའི་བཙུན་པ་དང་པའི་ཤིང་དུ་བྱགས་རྩེ་བསྐྱེད་མ་
༡༤.༥༥

རྩེ་བཙུན་དམ་པའི་བརྟན་བརྒྱགས་གསེལ་འདེབས་
༡༦.༦༦

རྩེ་བཙུན་དོ་རྩེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ རྩེ་དོ་རྩེ་རྣལ་འབྱོར་
མ་

རྩེ་བཙུན་སྒྲ་མ་དམ་པའི་མན་ངག་སོག་ཡིག་གི་
སྐོར་སྒོའི་ཐུན་སེལ་སོགས་ ༤.༡.༢༢

རྩེ་བཙུན་སྒྲ་མའི་སྐྱ་དེན་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ལ་ན་
བཟང་སྐྱེད་པའི་ཆོགས་བཅད་དང་བཅས་པ་
༥.༡༩

རྩེ་ཆོ་འཛིན་མ་ལ་བརྟན་པའི་ཆོ་དབང་བརྒྱ་ཅ་ལ་
སོགས་པ་བྱ་ཚུལ་ ༡༤༥.༦༢

རྩེ་རིན་པོ་ཆའི་བཙུན་པ་སྐྱ་དེག་དོ་ཤལ་སོགས་
༡༤.༥༥

རྩེའི་མི་འགྲུར་བརྟན་པའི་ཉི་འོད་ ༥.༡༩

རྩེས་གནང་གི་བརྒྱན་འདེབས་ ༡༠༨.༥༦

རྩེས་གནང་གི་རིམ་པ་བཀའ་བསྐོས་མཐོང་བ་སྐྱེས་
སོགས་ ༣༩.༡༥

ཉམས་མགྲུར་ ༡༢༧.༥༣

ཉམས་སྒྲོང་མེད་པ་ལ་མི་བལྟན་པའི་ཟབ་ཆོས་ལི་
ཆོན་གསུམ་ ༤.༡༢.༢༩

ཉམས་ལེན་དང་འབྲེལ་པའི་མཆོད་སྦྱིན་བྱ་ཚུལ་
༤.༡༠.༢༥

ཉི་སྒྲུང་གི་པར་བྱང་སྒྲོན་ལམ་ ༡༤.༥༢

ཉི་སྐྱེས་ལྷགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མའི་བསྐང་བཤགས་སྤྱིད་
ཞིའི་གདུང་སྒྲོབ་ ༤.༢༥.༣༥

ཉི་མ་སྐྱེས་པའི་ལྷགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཉར་གཅིག་གི་སྒྲ་
བརྒྱན་མཆོད་འབྲེང་བཙུན་པ་སྒྲོན་ཤིས་ དེའི་
དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐྱེད་ཐབས། དེའི་སྐྱེད་མཆོད་
དང་དབང་ཟུང་ཞིང་བསྐྱར་པའི་ཆོ་ག། དེའི་བྱམ་
བསྐྱེད་མདུན་བསྐྱེད་བདག་འཇུག་ དེའི་རྒྱལ་ཆོན་
དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལས་རིམ་དེའི་ཞི་ཀྱས་སྤྱིན་སྟེག་
ཆོགས་མཆོད་གཅོ་རྒྱང་གི་སྐྱེད་ཐབས་ དང་གཅོ་
འཁོར་གསུམ་བྱེ་སྐྱེད་ཐབས་ དེའི་སྦྱིན་སྟེག་
སོགས་ལེ་ཆོན་བཙུན་ ༡༠༥.༥༥

ཉི་མ་སྐྱེས་པའི་ལྷགས་ཀྱི་རྩེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྐྱེད་
ཐབས་འབྲིན་ལས་པ་སྒོའི་གཉེན་མཆོག་ ༡༤༥
༦༥

ཉིན་ཞག་སྐྱགས་གཅིག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སྐྱ་
ལེན་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་འགྲུགས་པའི་ལྷགས་ཀྱི་མི་
དོག་ཤིང་མཛེས་ ༡༥.༦༤

ཉིར་བདུན་པ་ཤར་ཡིག་ ༤.༡༤.༣༡

ཉིར་བཞི་པ་ཤར་ཡིག་ ༤.༡༤.༣༡

སྒྲིབ་དང་ཕྱལ་བའི་སྒྲོང་། གྲིས་ལན་ནམས་ ༣༡

༩༩

སྒྲིབ་ཤལ་ཕྱལ་བའི་རིམ་པ་ ༤.༢.༢༩

སྒྲིབ་རྩེ་ཆེན་པོ་ལ་བཞུད་པའི་ཆོགས་བཅད་བརྒྱ་ཙུ་

བརྒྱད་པ་རིན་ཆེན་ཤལ་ཕྱེང་ ༡༤༣.༤༨

སྒྲིབ་གཏམ་ཉལ་ཕྱན་འབྲུལ་འཁོར་ ༡༤༣.༤༩

སྒྲིབ་གཏམ་རིན་ཆེན་སྒྲོར་ ༤.༨.༢༩

སྒྲིབ་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་ ༢༣.༡༢

སྒྲིབ་དབྱུས་ཆོས་འཁོར་མའི་འབྲལ་པ་ ༤༩.༨༩

བསྒྲིབ་སྐྱབ་ཡན་ལག་བཞི་འཛིན་སྒྲོམ་རྒྱུར་བཀོད་

༡༤༩.༦༠

བསྒྲིབ་གནས་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་འཕྲོག་ཚུལ་ ༢༣.༡༡

དྲ་རྒྱ་ཐའི་འབྲུངས་རབས་གསལ་འདེབས་སྒྲིབ་

ལམ་བཅས་པ་ (རྩེ་བཅུན་) ༡.༥

དྲིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་བཞི་ལོན་ཚུལ་ ༤.༢༡.༣༢

དྲི་ལོ་བའི་ལྷགས་ཀྱི་དོ་རྩེ་ཐག་མོ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་

སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་ཀའི་ལྷ་ངོ་སྟོན་ཚུལ་

༤.༦.༢༨

དོག་གཟུངས་ལྷ་རྩེ་སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་ ༤.༡༠.༢༥

དོག་གཟུངས་འདོན་ཐབས་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་

གྱུལ་བྱེད་ནོང་རལ་གྱི་ ༡༤.༥༢

གཏན་རྒྱལ་སྒྲིབ་གྱི་ཞལ་འདོན་གསུང་ཆོག་གི་རིམ་

པ་ ༡༢༣.༥༥

གཏོར་བུམ་དང་ལབ་ཅེ་བཅེག་ཚུལ་གྱི་ལག་ལེན་

༥༣.༢༠

གཏོར་ཆེན་གྱི་དམིགས་རིམ་མདོར་བསྐུས་ ༡༢༣

༥༥

གཏོར་འབྲུལ་ལེ་ཆེན་གསུམ་ ༤.༡༥.༣༠

གཏོར་མ་བརྒྱ་ཙུ་ ༤༣.༨༡

གཏོར་མ་བརྒྱ་ཙུ་མདོར་བསྐུས་བྱ་ཚུལ་ ༡༢༣.༥༥

དྲ་མགྲིན་དཀར་པོ་འི་སྐྱབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་གཏོར་

མཛོད་ ༤.༡༦.༢༤

དྲ་མགྲིན་གྱི་སྒྲོང་བཤགས་ ༡༥.༦༤

དྲ་མགྲིན་གྱི་སྒྲོན་མཆོ་སྒྲིང་དང་ཆོ་འགྲུགས་གྱུས་པ་

༡༥.༦༤

དྲ་མགྲིན་གྱི་སྐྱབ་ཐབས་འབྲུང་པོ་བྱུར་འདོད་

(དབལ་) ༨.༡༦

དྲ་མགྲིན་ཆོས་སྒྲོར་གྱི་བསངས་ཆོག་བཀྲ་ཤིས་

དབྱུངས་སྒྲིབ་ ༤.༥.༢༨

དྲ་མགྲིན་བརྒྱ་གར་དབང་ལྷ་བཅུ་བདུན་ལྟེ་གཉིས་

ཀའི་སྐྱབ་དཀྱིལ་། དེ་གཉིས་ཀའི་ལྷ་ངོ་སྟོན་ཚུལ་

༤.༦.༢༨

དྲ་མགྲིན་ཡང་གསང་བཀའ་སྟོན་བཅས་པའི་གཏོར་

འབྲུལ་བསངས་དང་བཅས་པ་ ༡༢༣.༥༤

དྲ་མགྲིན་ལ་བདོན་པའི་སྐྱབ་མའི་ནལ་འབྱོར་ ༤.༡༦.

༢༤

ཐོག་མའི་མེ་མོ་ནས་རྒྱ་ཁྱིམ་ལ་ ༡༢༣༥

१७.२६

བསྐྱུལ་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་སྐྱབས་འགྲོའི་

བཟུན་སྒྱོད་དག་རྣམས་ཅིན་པོ་ཐ་འེག་ཚེས་གྲུལ་གྱི་

གཏོར་ཚོག་འབྱེད་པའི་ཡིད་བཞིན་དབང་གྱུ་ལ་

१६५.७४

དེའི་སྟོན་གཏན་རྒྱུ་ནང་གི་ཆོ་ག་འཕྲིན་ལས་གྲོ་

བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྷོ་མིག་ ༡༩༥་༧༨

བསྐྱེད་འགྱུར་ལས་ལུང་གྱུར་ཡོད་པའི་མཚན་ཐོ་

དང་ཁ་སྒྲིང་ཉི་མཁོའི་མེ་ལོང་ ༡༦.༦ད

བཟུན་པའི་སྐལ་མཚན་གྱི་མཛད་སྒོར་གྱི་ཆ་ཤས་

सम.वि. ११.५२

བསྐྱེད་པའི་མངའ་བདག་རྣམས་ལ་བསྟོད་ཅིང་།

གསེལ་བ་གདབ་ཚུལ་འཛམ་གྱ་ན་དཔེ་ཕྱི་

མཛེས་ ༡༤༣་དེ

བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གཏོར་འབྲུལ་འཁྲིན་བཅོལ་

དང་བཅས་པ་ ༥.༡༩

བསྟན་པ་གྲོང་ཁྱེད་ལྷན་ཆེན་པོའི་གཏོར་བཞུག་ཕྱི་

ક્રમ ૧૬.૬૦

བཅུན་སྤྱང་དབང་ལྷན་གཙོ་པོ་གེ་སར་རྩོམ་མཁན་གྱིས་

ཁྱི་གཏོར་ཆོག་འདོད་དགའི་མཆོག་སྟེལ་ ༡༤༥་

७३

དེའི་སྟོབ་གཏད་ཇི་ལྟར་བྱ་ཚུལ་གསལ་བར་

བཀོད་པ་ཀུན་ལཱུ་ཡེའི་གསེལ་མཆོད་བཅས་པ་

१६५.७३

བཏུན་སྒྲུང་རྩི་ཆེ་བྲག་ས་ལྷན་གྱི་པ་ཀའ་ལྷུང་གི་མི་ག་

ଉତ୍ତର ୧୧.୮୨

བཅུན་སྤང་རྣམས་ཀྱི་གདོང་ཚོག་གི་དམིགས་པེ་

१२ भा. ५६

བཅུན་ཡུང་སྤྱི་མཆོར་གྱི་གཉེར་གཏད་འཛིགས་མཛད་

དཔལ་པོའི་བཀའ་ཆད་དྲག་འབེབས་ ༡༩ན་༩༥

བཅུ་དྲུག་སྐུ་ལྔ་མཁོ་རྒྱ་ལ་འདེབས་གཡམ་

འབྲིལ་དང་གི་སྐད་དབྱངས་ ༡༤.༥༡

བཅུད་པ་ཚོས་དབྱིངས་སྤྱོད་བྲལ་མ་ ༩.༥

བཅུད་པ་དོན་ལྡན་མ་དང་དོན་འབྲེལ་བཅུད་པའི་མ་

བཅད་ ༡༤༤་པ་

བསྐྱེད་ཆོག་གསེལ་འདི་བས་སྒྲོ་བྱེས་དྲ་གནོང་མ་

१६.८२

ཐ་མཐ་སྒྲོ་ཞེན་འགོག་ཚུལ་ ༤.༡༡.༢༤

ཐ་འེག་ཆོས་ཀྱང་གྱི་སྒོ་ནས་ཟོང་འཕེན་ཆུང་།

མཛེས་བཅུ་སྟེ་ ༡༢ ལྟ་པར་ཡོད།

ཐ་འེག་ཆོས་ཀྱི་བསྐྱེད་ཡིག་ ༡༢ལ་༥༩

དེའི་ཕྱོད་ནས་སྒྲུང་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ ༡༢ལ་ཕྱེད་

ཐ་འེག་ཆེས་ཀྱལ་གྱི་གཏོར་ཆོག་ ༡༢ག་ཡུལ་

བྲ་ཀའི་རྒྱལ་ལ་གྲིས་པའི་ཆོགས་བཅད་ ༥.༡༤
 བཅས་ཀྱི་སྤྱིང་བསྐྱས་གཅེས་འཛིན་གཅོང་ནད་སྤྱོང་
 བའི་བདུད་རྩི་ ༤.༡༤.༢༤
 བཅས་ཤེས་སྤྱོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཞི་བདག་དང་ཁྱ་
 མཆོད་ཚུལ་ ༤.༡༤.༢༤
 བཅས་ཤེས་སྤྱོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྩ་ཁྱ་སོགས་མཆོད་
 ཚུལ་པན་བདེ་འབྱུང་གནས་ ༤.༡༤.༢༤
 བཅས་ཤེས་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱིང་པོ་དཀར་འབྱེད་ཀྱི་སྒོ་
 གས་ཉམས་སྲུ་ལེན་ཚུལ་ ༤.༡༤.༢༤
 བཅས་ཤེས་སྤྱོད་ཀྱི་ནང་ཆོན་སྒྲ་ཆོགས་འབྱེད་
 ཡོངས་འདུས་དབང་པོ་ ༤.༡༤.༣༠
 བར་མཛོད་བསྐྱབས་པའི་ཆོག་བསྐྱབས་ ༡༠ག་༥༤
 བར་པ་ཆེན་པོ་འི་འཛིན་བཅས་ ༡༢ཁ་༥༥
 བལ་འབྱུང་བའི་ཁྱུ་བ་མཐའི་ནས་བཞག་ ༡༠ཁ་
 ༥༤
 བྲིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་བསྐྱོམ་ཚུལ་ཞིབ་དུ་བཤད་པ་
 ༤.༥.༢༣
 བྲིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་རྩ་སོ་སོའི་གསལ་འདེབས་
 མེད་ཀྱི་འབྲེང་མཛེས་ ༤.༥.༢༣
 བྲུགས་ཀྱི་དེན་བཞེངས་པའི་དཀར་ཆག་ ༤.༡༠.
 ༢༥
 བྲུགས་ཇི་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྐྱུ་བ་བཅས་རི་
 བོ་རྒྱ་འཛིན་དུ་བཤོད་པའི་ཐོས་སྐྱོམ་ (འཇགས་

བ་) ༥. ༡༦
 རྒྱལ་སྤྱི་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དཔལ་མོ་ལྷགས་
 རྒྱ་ལཱི་རྩལ་ཆེན་ལ་བརྟེན་བའི་དགྲིལ་འཁོར་གྱི་
 ལས་རིས་སྒྲོགས་ལ་དགའ་སྟེན་ཐུ་དྲིག་སྟེང་
 མཛེས་ ༡༤༣་༦༠
 རྒྱལ་སྤྱི་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་གསང་སྦྱབ་
 གྱི་སྦྱབ་ཐབས་སྟོན་ཞིའི་གདུང་སེལ་ (འཇགས་
 བ་) ༥. ༡༦
 རྒྱལ་སྤྱི་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་བའི་གཤིན་པོ་རྒྱལ་
 འཛིན་གྱི་ཆོ་ག་ ༤. ༡༦. ༢༤
 རྒྱལ་སྤྱི་ཆེན་པོ་འི་འཁྲིད་ཡིག་ ༤. ༡༦. ༢༤
 རྒྱལ་སྤྱི་ཆེན་པོ་འི་སྒྲོན་ས་ས་ཚུ་གདུང་ཚུལ་ ༤.
 ༡༦. ༢༤
 རྒྱལ་སྤྱི་ཆེན་པོ་འི་སྦྱབ་ཐབས་ ༤ག་༥༡
 རྒྱལ་སྤྱི་ཆེན་པོ་འི་སྦྱབ་ཐབས་མཛོར་བསྐྱས་ ༤
 ༧་༥༡
 རྒྱལ་སྤྱི་ཆེན་པོ་འི་སྦྱབ་ཐབས་ ༤. ༡༤. ༢༦
 རྒྱལ་སྤྱི་ཆེན་པོ་འི་སྦྱབ་ཐབས་མཛོར་བསྐྱས་ ༥. ༡༤
 རྒྱལ་སྤྱི་ཆེན་པོ་འི་སྦྱབ་ཐབས་མཛོར་བསྐྱས་སྦྱབས་སྦྱབས་སྦྱབས་
 རྒྱལ་སྤྱི་ཆེན་པོ་འི་སྦྱབ་ཐབས་མཛོར་བསྐྱས་ ༤. ༢༦. ༣༤
 རྒྱལ་སྤྱི་ཆེན་པོ་འི་སྦྱབ་ཐབས་ ༤. ༡༤. ༢༦
 རྒྱལ་སྤྱི་ཆེན་པོ་འི་སྦྱབ་ཐབས་མཛོར་བསྐྱས་ ༤. ༡༤. ༢༦

༡༠༨་མཆ

དེའི་སྐྱབ་དཀྱིལ་ ༡༠༨་མཆ

དེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལས་རིམ་ ༡༠༨་མཆ

དེའི་ཚོ་གཤི་སྒྲོན་ལས་ཤིས་བརྗོད་ ༡༠༨་མཆ

ཐུབ་པ་དྲི་མེད་ནས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚོན་དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་སྒྲོས་ཚོས་ནམས་ཐོ་ཡིག་དུ་བཀོད་པ་མར་

མེད་ལྗོན་པ་ ༡༤༩་ཅུ

ཐུབ་པ་གནས་བཅུས་བསྐྱོར་པའི་སྐྱབ་ཐབས་དང་

རྒྱས་གནང་གི་ཚོ་ག་ཐར་པར་འཇུག་པའི་ཐོས་སྐྱེས་

༤་༢༤་༣༤

ཐུབ་པའི་དབང་པོ་འི་ཕུག་མཚོད་ ༡༠ག་མཆ

ཐུབ་དབང་གི་ཕུག་མཚོད་ཀྱི་སྐྱབ་དུ་གནས་བནན་

བཅུ་དུག་གི་ཕུག་མཚོད་མདོར་བསྐྱེས་སུ་བཅུག་

ཚུལ་ ༡༤༩་༤༩

ཐུབ་དབང་ཉིད་སྐྱེས་བཟུད་དང་བཅས་པ་ལ་ཕུག་

མཚོད་འབྲུལ་བའི་ཚོ་ག་ ༡༦་༦༧

ཐུབ་དབང་གནས་བཅུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་

༡༠ག་མཆ

ཐུབ་ཀྱན་རིན་པོ་ཆའི་ཞལ་གདམས་ ༤་༡༤་༢༦

ཐོག་ཆེན་སྒྲོ་སྒྲོང་གི་སྒྲིང་པོ་ལྷན་གྱི་ཁ་རྟོན་དུ་འབྱེད་

པའི་ ༤་༡༦་༢༩

ཐོག་ཆེན་གསོ་སྒྲོང་གི་ཚོ་ག་ ༡༠ག་མཆ

ཐོག་ཆེན་གསོ་སྒྲོང་བསྐྱེད་ཚུལ་ ༡༡་༥༡

ཐོར་བུ་སྐྱ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་རིན་ཆེན་སྤེལ་མ་ ༡༤༩་

༦༠

ཐོས་བསམ་སྒྲིང་གི་བཅའ་ཡིག་ ༡༡་༥༢

མཐའ་བཅད་ ༤་༢༥་༣༤

དང་པོ་འི་སངས་ལྷན་གྱི་རྒྱུགས་རིམ་ལན་ལག་

རྒྱག་གི་ནས་བཤད་ ༤་༡༠་༢༥

དད་ལྡན་འགའ་ལ་མདོ་སྐྱགས་ཀྱི་ལས་ཉམས་སུ་

ལེན་པར་བསྐྱལ་བའི་གདམ་ ༢༡་༡༡

དད་ལྡན་འགའི་འོར་སྤྱིས་བའི་སྒྲ་མ་ལ་གསལ་བ་

བདབ་ཅིང་ལན་ལག་བདུན་བ་སྒྲོན་ལས་དང་བཅས་

པ་ ༢༡་༡༡

དམ་ཅན་གྱི་སྒྲོ་ནས་སྤྱི་མནན་པའི་ཚོ་ག་གནས་

སྐྱགས་དོ་རྒྱུ་ ༤་༡༩

དམ་ཅན་མགར་བ་ནག་པོ་འི་བསྒྲིན་ཡིག་ ༡༢༡་

༥༤

དམ་ཅན་ཚོས་ཀྱི་ཕུལ་པོ་ལ་མཚོད་གཏོར་འབྲུལ་

ཚུལ་བདུད་སྒྲའི་དབྱེད་འཛོམས་ ༤་༡༧

དམ་ཅན་ཚོས་ཀྱི་ཕུལ་པོ་ལ་འཕྲིན་བཅོལ་ ༤་༡༧

དམ་ཅན་ཚོས་ཀྱི་ཕུལ་པོ་འི་སྒྲོ་ནས་ཐོར་འཕྲིན་

པའི་ཚོ་ག་དབྱ་བཤམས་ཐལ་བར་སྒྲོག་པའི་

གནས་སྐྱགས་དོ་རྒྱུ་ ༤་༡༩

དམ་ཅན་ཚོས་ཀྱི་ཕུལ་པོ་འི་རྟོན་སྐྱགས་སྐྱབ་ཅིང་

མཚོད་པའི་འདོན་བསྐྱིགས་ ༡༥ག་༤༡

དམ་ཅན་ཚོས་ཕུལ་གྱི་ཚོས་སྐོར་ཐོར་བའི་དགར་

ཆག་རབ་འཇིགས་སྒོག་སྒོང་ ༡༩༩་༩༡་

དམ་ཅན་ཚེས་རྒྱལ་གྱི་གཏོར་གདང་ ༡༢༡་༥༩

དམ་ཅན་ཚེས་རྒྱལ་གྱི་འཕྱིན་བཅོལ་ ༤་༡༥

དམ་ཅན་ཚེས་རྒྱལ་གྱི་ཞལ་ཐང་གི་རྒྱལ་ཡིག་ ༡༤་

༥༩

དམ་ཅན་ཚེས་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་ཆེན་གྲགས་ལུན་གཉིས་

ཀྱི་ནང་གཞུག་དཀར་ཆག་བདུད་དཔུང་ཟིལ་གཞོན་

༡༩༩་༩༥

དམ་ཅན་ཚེས་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་གྱི་གཏོར་བཟུས་ ༡༤་

༥༥

དམ་ཅན་ཚེས་རྒྱལ་གསང་རྒྱལ་གྱི་གཏོར་ཆོག་ ༩༥་

༤༢

དམ་ཅན་ཚེས་རྒྱལ་གསང་རྒྱལ་གྱི་དབང་གི་རྒྱན་

སྒྲིག་བྱ་རྒྱལ་ ༩༥་༤༢

དམ་ཅན་ཚེས་རྒྱལ་གསང་རྒྱལ་ལ་བཞུན་པའི་གཏོར་

རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་ ༩༥་༤༢

དམ་ཅན་རྟ་རྩེ་ལེགས་པའི་གསེལ་མཆོད་འཕྱིན་

བཅོལ་དང་བཅས་པ་ ༤་༡༩

དམ་ཅན་རྟོར་ལེགས་ཀྱི་བསྐྱེན་རྒྱལ་ལས་གསུམ་

གྱི་མན་ངག་ ༡༢༡་༥༨

དམ་ཅན་སྒྲི་དབྱའི་གདང་རབ་འབྱལ་རྒྱལ་ ༡༥་

༥༠

དམ་ཅན་ཞོར་རྒྱལ་གྱི་སྒྲོ་ནས་གཞན་རྟོན་རྒྱལ་རྒྱལ་

༡༢༡་༥༨

དམ་ཅན་ཞོར་རྒྱལ་ར་དཀར་ཅན་གྱི་གཏོར་ཆོག་

གཏོར་གྱི་སྒྲོ་མིག་ ༡༩༩་༩༩

དམ་ཅན་ཞོར་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་བ་ལུས་དྲིལ་རྒྱལ་གྱི་

གཏོར་ཆོག་འཕྱིན་ལས་རྒྱལ་མགོ་གས་འབྱལ་གྱི་

རྒྱགས་ཀྱི་ ༡༩༩་༩༩

དམ་པའི་ཚེས་འདུལ་བ་རྒྱ་མཆོད་འི་སྒྲིང་པོ་བཟུས་

པ་ཐང་འདོད་ཡིད་ཀྱི་སྒྲན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་མཆན་

འབྲེལ་སྒྲིག་པ་ཚེས་དང་བཅས་པ་ལས་གཞི་

ཐོད་དང་ནམ་འབྱེད་ཀྱི་སྐབས་ ༡༩༡་༩༩

དེ་ཉིད་ལས་ལྷ་བ་སྒྲིང་བཟུན་དང་གཞི་སྒྲིང་གྱི་

སྐབས་ ༡༩༡་༩༩

དམ་ཆོག་གི་རྩལ་དང་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ནས་བཞག་ ༡༠༩་

༤༦

དེའི་ཆ་ལག་ ༡༠༩་༤༦

དམ་ཆོག་རྟོ་རྩའི་བསྐྱོས་བསྐྱས་ཞལ་ཤེས་མན་ངག་

གི་འབྲུ་སྒྲོན་དང་བཅས་པ་ ༡༩༩་༩༦

དུད་སེལ་མར་གྲགས་པའི་རྒྱ་མོ་ནས་གྲུ་མའི་

དུགས་དམ་བསྐང་བ་ ༩་༡༩་༢༥

དུད་ཁྲོད་བཟུད་ཀྱི་འབྲེལ་པོའི་གཏོར་ཆོག་ ༩་

༡༦་༢༩

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱལ་ཐབས་འཇམ་དབལ་དགོངས་

བྱན་ ༡༠༩་༤༥

དེ་དང་འབྲེལ་པའི་མདུན་བསྐྱེད་ ༡༠༩་༤༥

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི་རྒྱུད་འབྲེལ་པ་དང་བཅས་པའི་
འཆད་ཉན་གྱི་སྐབས་སུ་རྩི་རྩུབ་བྱ་བའི་རིམ་པ་
(དཔལ་) ༡༩༥་༦༢

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
འབྲེལ་བའི་བཀོད་པ་བཞུགས་ཆེན་ཞུང་ལུང་བདུན་
ཅིའི་བུམ་བཟང་(དཔལ་) ༡༩༥་༦༣

དེའི་བརྒྱུད་འདེབས་སྒྲོན་ལམ་གྱིས་བཞུགས་
༡༩༥་༦༤

དེའི་སྒྲིན་སྒྲིག་འོད་སྟེ་རྩུབ་འབྲེལ་བའི་འདོན་
བསྐྱེད་འཕུལ་གྱི་མཆོད་སྒྲིན་ ༡༩༥་༦༥

དེའི་བསྐྱེད་པའི་བཞུགས་ཐོན་རྩི་ཡོང་བྱུང་
༦༥

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི་བསྐྱེད་བྱུང་བསྐྱེད་དོན་མཆོན་
བཅས་ཀྱི་བཀའ་ལུང་འབྲེལ་སྒྲིབ་ཀྱི་ལག་ལེན་
༡༩༥་༦༦

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི་རྩུབ་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་
རྒྱུད་སྟེ་བཞུགས་ཆེན་ཞུང་ལུང་བདུན་
༡༦.༦༧

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི་སྒྲིབ་བཀའ་དཔལ་ཆོག་གི་
བདག་མཉམ་བུམ་གསུམ་བདག་འབྲེལ་དང་བཅས་
པའི་ལག་འདོན་རྩུབ་བཀོད་གསལ་ཆེན་པོ་
མཆོད་ཆུ་ལག་(དཔལ་) ༡༩༥་༦༨

དེའི་བརྒྱུད་འདེབས་དང་སྒྲོན་ལམ་གྱིས་བཞུགས་

ཉུང་ཏུ་ ༡༩༥་༦༩
དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
༩.༢༥.༣༨

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི་སྐབས་སུ་རྩི་རྩུབ་བྱ་བའི་
དང་བཅས་པ་མཉམ་བུམ་ཞུང་ལུང་གསལ་བྱུང་
འབྲེལ་སྒྲིབ་(དཔལ་) ༡༩༥་༧༠

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི་སྐབས་སུ་རྩི་རྩུབ་བྱ་བའི་
བསྐྱེད་བྱུང་འདོན་ཐབས་སྒྲོན་ལམ་གྱིས་བཞུགས་
༡༩༥་༧༡

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི་མཆོན་དོན་ ༩.༡༡.༢༩

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི་མཆོན་དོན་ཐོན་རྩི་ཡོང་བྱུང་
ཆུ་ལག་ཀྱི་མཆོད་སྒྲིན་བསྐྱེད་ཐོན་བུམ་
བྱངས་ལུང་བཅས་ ༡༩༥་༧༢

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི་མཆོན་དོན་ཐོན་རྩི་ཡོང་བྱུང་
སྐབས་སུ་རྩི་རྩུབ་བྱ་བའི་ ༩.༢༥.༣༩

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི་མཆོན་དོན་ཐོན་རྩི་ཡོང་བྱུང་
མཆོན་དོན་ ༩.༢༥.༣༩

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི་མཆོན་དོན་ཐོན་རྩི་ཡོང་བྱུང་
དེ་བཞིན་གསུམ་གསུམ་པའི་རིམ་པ་ཀྱི་ཁྲོ་ལོ་ལོ་གཞི་
བ་ལྟ་བུ་གཞིག་ ༩.༢༥.༣༩

དེ་བཞིན་བཀའ་པ་གསུམ་པ་ ༩.༡༤.༢༧

དེ་བཞིན་སྐབས་སུ་རྩི་རྩུབ་བྱ་བའི་ ༩.༡༤.༢༧

དེ་བཞིན་སྐབས་སུ་རྩི་རྩུབ་བྱ་བའི་ ༩.༡༤.༢༧

གྲུག་ ༤. ༢༩. ༣༩

དོན་ཡོད་ཞགས་པ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་བཞི་ཀའི་སྐབ་དཀྱིལ་

༤. ༢༩. ༣༥

དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཕྱག་མཚན་ ༡༠ག་ ༥༩

དྲི་མེད་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙུག་པོ་འི་

གྲུག་འབྱེད་ ༡༠༨་ ༥༩

དྲི་ལན་འགའ་ཞིག་ ༤. ༡༠. ༢༥

དྲིན་ཅན་སྐྱ་མའི་མཚན་པའི་ཚུལ་འགའ་གས་

བརྒྱམ་པའི་གསོལ་འདེབས་ ༡༦. ༦༦

དྲིན་ཅན་ཅ་པའི་སྐྱ་མ་ཇི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དང་

དབྱེར་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ ༡༦. ༦༦

དྲིན་ཆེན་སྐྱ་མས་ཇིས་སྐྱ་བརྒྱུད་བ་དག་ཞིང་དུ་སྦྱི་

བའི་སྦྱོན་ཆོག་ ༡༢ག་ ༥༣

དྲིལ་སྐབ་དང་འབྲེལ་བའི་གདུམ་མོ་འི་མན་ངག་

༤. ༡༥. ༢༦

དྲིལ་བུ་པའི་ལུས་དཀྱིལ་གདོར་མའི་ཆོག་དང་

སྦྱོན་ལས་ཤིས་བརྗོད་ ༤. ༩. ༢༥

དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ ༡༠༩་ ༥༦

དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ ༡༠༩་ ༥༦

དེའི་སྐབ་མཚན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡིག་རྒྱང་

༡༠༩་ ༥༦

དེའི་བདག་འཇུག་གི་ངག་འདོན་ ༡༠༩་ ༥༨

དེའི་དབང་བཞི་ལེན་ཚུལ་གྱི་རྒྱར་འདེབས་ ༡༠

༩་ ༥༨

དེའི་རྒྱལ་ཚོན་གྱི་ལས་རིམ་ ༡༠༩་ ༥༨

དེའི་ཞི་བྱས་སྦྱིན་སྦྱོག་ཕྱི་རལ་མཚན་པ་ཆོས་

འབྱུང་མཚན་པ་ཆོགས་མཚན་དབང་བཤད་

སོགས་ལེ་ཆན་ལྷ་ ༡༠༩་ ༥༨

དྲིས་ལན་གནང་བའི་སྐོར་ ༩ག་ ༥༢

དྲིགས་པ་ལུས་དལ་གྱི་བརྒྱུག་པའི་ཆོག་ ༡༢ག་

༥༩

གདན་ས་ཁྱ་རལ་ཆེན་མོ་འི་ཆོས་གྲུབ་མའི་བྱང་

ཁྱེད་ས་དང་འབྲེལ་བའི་གདུམ་གྱི་སྤོང་བ་ཀིན་

རའི་སྐྱ་དབྱེད་ ༡༤ག་ ༤༥

གདུགས་དཀར་གྱི་མཛེད་པོ་བྱང་ཁྱེད་ས་ ༡༠༨་ ༥༦

གདུགས་དཀར་གྱི་འཕྲིན་བཅོལ་བར་ཆད་ཀྱང་

སེལ་ ༤. ༩. ༢༥

གདུགས་དཀར་གྱི་བྱང་གོལ་བྱ་ཚུལ་ ༤. ༩. ༢༥

གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གྱི་གསེར་སྦྱོར་འབྲེལ་

བའི་ཆོགས་བཅད་ (འཇགས་མ་) ༥. ༡༨

གདུགས་དཀར་སོགས་ལྷ་མང་གི་སྐབ་ཐབས་དང་

གདོར་འབྲེལ་ལེ་ཆན་བརྗོད་ ༢ག་ ༡༡

གདུགས་དཀར་ལྷ་བཅུ་བདུན་མའི་སྐྱོད་འདེབས་

ཕྱིན་ལུས་ཆར་འབེབས་ (འཇགས་མ་) ༥. ༡༨

དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐབ་དཀྱིལ་དག་པའི་ཞིང་དུ་བགོད་པའི་

པེ་རྒྱ་རྒྱའི་ཐོམ་སྐྱུ་ ༥. ༡༨

གདུགས་དཀར་ལྷ་ཉིད་དག་ ~ ༤. ༢༩. ༣༥

གདུགས་དཀར་མུ་སོ་ལུ་ལྷུ་བ་ཐབས་དཀྱིལ་འཁོར་
(འཕགས་མ་) ༣༧་༡༥

བདག་ཉིད་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་ ༢༨་༡༢

བདག་སྤང་ཁྱོད་པོ་བཅུ་གཅིག་ལ་བསྟོད་པ་ནམ་དོག་
གསེད་བྱེད་དོ་ཟེ ༤་༡༥་༢༦

བདུད་བདགས་མན་ངག་ ༤་༢༥་༣༥

བདུད་ཅི་བཅད་སྤོར་གྱི་སྤོར་བ་ ༢༨་༡༢

བདུད་ཅི་རིལ་བྱ་སྤྱབ་ཚུལ་གྱི་ཟིན་གྱིས་ ༡༠༧་༥༥

བདེ་མཆོག་དཀར་པོ་འི་ཆོ་སྤྱབ་འཆི་མེད་བདུད་
ཅི་འབྱུང་བྱས་ ༡༤༨་༤༦

བདེ་མཆོག་དཀར་པོ་འི་ཆོགས་མཆོད་ ༡༠༩་༥༨

བདེ་མཆོག་གི་བསྟེད་རིམ་སྟོན་ཚུལ་ ༤་༩་༢༥

བདེ་མཆོག་གི་མཆན་དོན་ ༤་༡༡་༢༤

བདེ་མཆོག་གི་ལམ་ལ་སྟོབ་པའི་བསྟེན་བྱ་སོགས་
དེད་སྟོར་ལ་ལེ་ཆན་བཅུ་བཞི་ ༢༧་༡༢

བདེ་མཆོག་དྲིལ་བྱ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་སྤྱབ་ཐབས་བྱས་
བསྟེད་བདག་འཇུག་དང་བཅས་པའི་ངག་འདོན་
སྤྱབས་བདེར་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་འདོད་འཛེ ༡༤
ན་༦༠

བདེ་མཆོག་དྲིལ་བྱ་ལུ་ལུ་སྟོན་ལས་ ༡༡་༥༡

བདེ་མཆོག་བསྟེན་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལེབ་དང་པོའི་
མཆན་འབྱེལ་སྟེན་དོན་བཟུ་བའི་མིག་འབྱེད་
༡༤༩་༦༠

བདེ་མཆོག་བོད་ཞལ་ཅན་གྱི་སྤྱབ་ཐབས་སྤྱབ་
རིགས་སྤྱོད་ནོར་ ༡༤༨་༤༦

བདེ་མཆོག་གཙོ་རྒྱུད་གི་མངོན་དོགས་ ༤་༡༦་༢༤

བདེ་མཆོག་ཡབ་བཀའ་ལྷན་ཉིད་དགའི་ལྷ་ངོ་སྟོན་
ཚུལ་ ༤་༦་༢༤

བདེ་མཆོག་ཡབ་ལུས་གྱི་བསྟོན་བསྟེན་སྤྱོད་འབྱེད་
མ་ ༡༤༨་༤༦

བདེ་མཆོག་ལུས་དཀྱིལ་ལ་བདེན་པའི་སྤྱོད་པའི་ནལ་
འབྱེད་སོགས་བདེ་མཆོག་གི་སྟོར་ལ་ལེ་ཆན་ཉིད་
གཅིག་ ༡༠༩་༥༨

བདེ་མཆོག་ལྷ་ལུ་ལུ་མངོན་དོགས་མཁའ་སྟོན་སྤྱོད་
ལས་ ༤་༡༦་༢༤

བདེ་མཆོག་ལྷ་ལུ་ལུ་བསྟེན་གསེལ་འདེབས་
༡༤་༥༨

བདེ་མཆོག་ལྷན་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱབ་ཐབས་ ༤་༡༣་༢༦

བདེ་བ་ཅན་གྱི་འཕྲོ་འཁྱིད་ ༡༦་༦༨

བདེ་བ་ཅན་གྱི་འཕྲོ་བ་ ༢༧་༡༢

བདེ་བ་ཅན་གྱི་འཕྲོ་བའི་སྟོན་འགྲོ་བསྟེན་པ་བྱ་ཚུལ་
༡་༨

བདེ་བ་ཅན་གྱི་སྟོན་ཆོག་ ༡༡་༥༡

བདེ་སྟོན་ཞིང་མཆོག་སྟོ་འབྱེད་ཀྱི་འདོན་བསྟོན་
འབྱེད་བདེ་གནད་ཆང་ནས་དག་ཞིང་བྱ་བའོད་
པའི་ཉི་ལས་ ༡༤༩་༤༤

བདེ་ཡངས་ལྷ་མའི་མཆན་སྒྲགས་གསལ་འདེབས་

༡༦.༡༦

བདེ་གཤེགས་བདུན་གྱི་ཐུགས་སློན་དང་མཆན་

གྱི་ཐུན་ཡོན་བརྗོད་བདེ་གོ་སྤྱད་གདམས་ཚུལ་

ནམ་མཁའ་རྩ་དབྱངས་ ༡༤༩.༤༩

བདེ་གཤེགས་སོ་ལྷའི་སྐུ་མཛེག་ཕྱག་མཆན་

མཆན་གྱི་ཐུན་ཡོན་གསལ་བདེ་གསལ་འདེབས་

༩༡.༥༡

བདེན་ཆོག་སློན་པའི་སྐུ་དབྱངས་ ༡༩.༥༢

མདོ་ཐུ་རིན་པོ་ཆེ་བསྐྱར་བ་ལྷའི་ཆོག་ལག་དུ་གྱང་

བདེ་རིས་པ་ཡང་གསལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་

འཕྲིང་བ་ ༤.༢༢.༣༢

མདོ་ཆོག་ཐོར་བུ་འགའ་ཞིག་གི་མཆན་འགྲེལ་རྩོ་

ཆེན་མདུན་གྲོ་མ་མཁའ་ལེན་གཟན་གསལ་སྒོ་ལུན་

ཡིད་འཕྲོག་ ༡༤༡.༤༥

འདུ་འགྲེལ་མེད་པའི་དངོས་སྤྱད་གྱི་རོན་ ༤.༡༥.༢༥

འདུལ་བ་ཀྱང་མཆོའི་འགྲེལ་བཤད་ ༡༠༧.༥༤

འདུལ་བ་ཀྱང་མཆོའི་སྤྲིང་པོའི་ས་བཅད་མཐོར་

བསྐྱུས་ ༤.༥.༢༣

འདུལ་བ་སྤྲིང་བསྐྱུས་གྱི་ནམ་བཤད་ ༡༡.༥༠

འདུལ་བའི་དུས་ཆོགས་མཆན་ ༡༡.༥༠

འདུས་པ་འཕགས་ཕྱགས་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་

འཕྱག་པའི་སློབ་ས་སྤྱ་གོན་ཕྱེད་ཚུལ་དབང་བཞི་

བསྐྱར་ཚུལ་ནག་འགྲོས་སྐུ་བཀོད་པ་ ༩༨.༥༢

འདུས་པའི་བསམ་གདན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱབ་

མཆོད་དངོས་སྐྱབ་གཏོར་མཛོད་ ༤.༩.༢༥

འདོད་རོན་གསལ་འདེབས་ལེགས་ཆོགས་སྤྲིན་གྱུབ་

༤.༡༡.༣༢

འདོད་པའི་རི་སྒོང་ཞེས་བྱ་བའི་གསལ་འདེབས་

༤.༢༦.༣༤

འདོད་ལྷ་གང་ལ་ཡང་སྐྱར་ཆོག་པའི་རྣམ་སྐྱ་རེལ་

བདེན་པའི་སྤྲིན་སྤྲེལ་ཕྱེད་ཚུལ་དང་སློང་སྤྲིང་ཐིག་

༡༤༨.༤༥

འདྲི་གཞོན་ཆོས་སྤྲོད་དུ་བསྐྱོམ་ནས་མཆོད་གཏོར་

འབྲུལ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཚུལ་ ༤.༡༥.༣༠

འདྲི་གཞོན་སོགས་ཡིད་ས་དུ་བསྐྱོམ་ནས་མཆོད་དེ་

དངོས་སྐྱབ་སྐྱང་ཚུལ་ ༤.༡༥.༣༠

དུལ་ཆོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོག་ ༡༠༧.༥༩

དུལ་བཅད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་ ༥༧.༢༠

དོ་རྩེ་བྱང་འབར་བ་སྐྱ་དགུ་ ༤.༢༤.༣༥

དོ་རྩེ་མཁའ་འགོ་དང་དོ་རྩེ་གཞོན་སྤྲིན་གཉིས་གྱི་

སྒོ་ནས་སྤྲིན་སྤྲེལ་སྐྱང་ཚུལ་ ༤.༢༣.༣༣

དོ་རྩེ་མཁའ་འགོ་དེ་སྤྲིན་སྤྲེལ་ ༥༧.༢༠

དོ་རྩེ་གུར་མགོན་གསུམ་སྤྲགས་སྐྱབ་ཚུལ་ཡིད་

བཞིན་ནོར་བུ་ ༤.༢༦.༣༤

དོ་རྩེ་གུར་ལས་འབྱུང་བའི་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་སྐྱབ་

ཐབས་ ༤.༡༤.༢༥

དོ་ཆེ་ཕག་མོ་དབྱ་བཅད་མ་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་

བཞི་བའི་ཆུ་རོ་ཕྱོན་ཚུལ་ ༩.༦.༢༤

དོ་ཆེ་ཕག་མོ་འི་སྐྱབ་ཐབས་ ༩.༡༣.༢༦

དོ་ཆེ་མི་འབྲུགས་པའི་ཆོ་ག་ ༥ཁ་༢༠

དོ་ཆེ་བཞུགས་པའི་བྱ་ཆེར་བཤད་པ་ ༩.༢༥.༣༤

དོ་ཆེ་རིགས་ཀྱི་འཁོར་བསྐྱར་ཕྱག་དོར་མཆོད་དེན་

ལུ་བ་ཆུ་ལུ་ ༩.༢༩.༣༥

དོ་ཆེ་རིགས་ཀྱི་ཕྱག་དོར་འགོ་བཟང་ལུགས་ཀྱི་ཆུ་

བཅུ་བདུན་ཕྱེ་གཉིས་ཀའི་སྐྱབ་དཀྱིལ་ ༩.༢༩.

༣༥

དོ་ཆེ་ཤུགས་ཀྱི་ཆས་འབྲུལ་སྐྱ་ཆོགས་མཆོད་ཆ་

༡༩.༨༢

དོ་ཆེ་ཤུགས་ལ་བདེན་པའི་དམག་བརྒྱུག་གི་རྒྱར་

འདེབས་ནག་འགོས་སུ་བཀོད་པ་ ༡༩.༨༢

དོ་ཆེ་ཤུགས་ལ་སྤྱི་བཅུ་བའུལ་ཚུལ་ཆུ་སྤྱང་

རྒྱུས་པའི་མཆོད་སྤྱོད་ ༡༩.༨༢

དོ་ཆེ་སེམས་དབང་ see དོར་སེམས་

དོ་ཆེ་སེམས་དབང་དཀར་པོ་ཆུ་བཅུ་བདུན་ ༩.༢༩.

༣༥

དོ་ཆེ་སེམས་དབང་སྐོན་མ་ཤེས་རབ་སྐྱབ་ཚུལ་

༩ཁ་༤༢

དོ་ཆེ་སེམས་དབང་བསྐོས་བཞུགས་ ༩.༡༦

དོ་ཆེ་སེམས་དབང་བསྐོས་བཞུགས་བྱ་ཚུལ་ ༥ཁ་

༢༠

དོ་ཆེ་སེམས་དབང་སྐྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་ ༩.༢༩.༣༩

དོར་མས་པ་ལེགས་ཆོགས་ཀྱི་སྐོད་ལན་ ༡༡.༥༢

དོར་འབྱོར་གི་དབང་གི་རྒྱར་བྱན་ ༡༡.༥༡

དོར་འབྱོར་རྒྱུད་ལས་བཤད་པའི་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་གྱི་མཆོད་ཉིད་ ༩.༡༡.༢༩

དོར་འབྱོར་དང་མི་འདྲི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་འབྲེལ་

པའི་སྐྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་དང་བརྒྱུད་འདེབས་

༩.༢༩

དོར་སེམས་བསྐོས་བཞུགས་ ༩.༡༤.༢༦

དོར་སེམས་བསྐོས་བཞུགས་དང་ཕྱགས་ཆེ་ཆེན་པོ་ལ་

བདེན་པའི་སྐྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་ ༩.༡༠.༢༥

དོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐོན་མ་གཤིན་པོ་འི་སྤྱང་

རོག་ ༡༠.༣.༤༦

དེའི་ཆོགས་མཆོད་ ༡༠.ཆ་༤༦

དོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་དང་འབྲེལ་པར་དབང་བཞི་

ལེན་ཚུལ་ ༡༠.ཆ་༤༦

དོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་ལ་བདེན་ནས་རང་གཞན་

སྐྱབ་ཚུལ་ ༡༠.ཆ་༤༦

དེའི་བརྒྱུད་འདེབས་ ༡༠.ཆ་༤༦

ཕྱི་གཞུང་བཤགས་པའི་སྐོན་ཆོག་ ༡༢.ཁ་༥༣

ཕྱག་བསྐུལ་བཟུ་བཅུ་དང་བདེ་བ་ནས་པ་ལུ་འི་ངས་

འཛིན་ ༡༠.ཁ་༤༩

སྤྱི་བརྒྱུད་འབྲུགས་སྐོང་གི་བཤོམ་དང་འདོན་

བསྐྱེགས་གདན་པ་མེད་པའི་མཆོད་སྤྱན་ ༡༤ན་༦༩

སྒྲིམ་པ་གསུམ་གྱི་བཤགས་པ་བྱེད་ཚུལ་སྟགས་

༡༩.༥༨

སྒྲིམ་པ་གསུམ་གྱི་བསྐྱེད་པ་ ༡༡.༥༡

ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་འཕྱོད་རིམ་ (རྩི་བཅུན་)

༡༢ཁ་༥༩

དེའི་སྐྱེད་ཐབས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ ༡༢ཁ་༥༩

དེའི་སྒྲོ་ནས་ཀྱ་སྐྱེད་མའི་ཆོགས་བསགས་ཚུལ་

༡༢ཁ་༥༩

དེའི་ཆོགས་མཆོད་བྱ་ཚུལ་ ༡༢ཁ་༥༩

ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བྱ་བརྒྱད་སྤྱོད་ལས་ ༩.༨.༢༩

ནཱ་རོ་པའི་ཕྱགས་ཀྱི་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ ༩.༩.༢༩

ནག་པོ་ཆེན་པོའི་མའིན་རྟོགས་བརྒྱད་ལས་ནས་

བྱུལ་ ༩.༡༩.༣༠

ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་དབང་ཕྱག་འཁོར་རིམ་བཅས་

ཀྱི་སྤྱད་རྩོངས་བྱ་ཚུལ་ ༡༢ཁ་༥༩

ནང་གི་སྤྱན་སྟེག་གི་ཚུལ་དུ་ཟས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཚུལ་

ཡི་དམ་གང་ལའང་སྤྱད་ཆོག་དུ་བཀོད་པ་ ༡༩ཆ་

༩༨

ནང་གི་དབྱེ་བའི་ནས་བཤད་ ༢༨.༡༢

ནེ་སེར་རྩོ་པོ་ཆེན་པོའི་རྩིས་གནང་བྱ་ཚུལ་ ༡༢ཁ་

༥༩

ནེ་མ་ཆེན་པོའི་ནེ་གི་གསོལ་འདེབས་མི་འགྲུར་

༢༨.བཅུན་ ༩.༢༡.༣༢

ནོར་རྒྱན་མ་ཆོགས་བདག་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་གྱི་སྐྱེད་

ཐབས་ ༩.༡༩.༢༩

ནོར་རྒྱ་ནམས་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་ ༩.༢༩.༣༩

གནས་བཅུའི་ཕྱག་མཆོད་མའོར་བསྐྱེད་ ༩.༢༡.

༣༢

གནས་ཆུང་ཆོས་སྤྱོད་ཆེན་པོའི་བསྐྱེད་པ་འཕྲིན་ཆ་

ལག་ཆང་བར་བསྐྱེགས་པ་དྲེགས་པའི་སྟེ་དཔོན་

དབྱེས་དགུར་རོལ་པའི་ཡིད་བཞིན་བྱ་མཆོ་ ༡༩ན་

༦༥

གནས་ཆུང་ཆོས་སྤྱོད་ལ་གསེར་སྤྱིམས་འབྱུལ་ཚུལ་

༡༡.༥༡

གནས་བཅུན་བཅུ་དྲུག་གི་ལུང་བཅུན་གསར་ཆེད་

འབྲོས་དང་བཅས་པ་མཁའ་ནམས་མགྱ་པའི་

སྤྱིས་བཟང་ ༡༩ཁ་༩༩

གནས་བཅུན་ཕྱག་མཆོད་ཁ་འདོན་དུ་བྱ་ཚུལ་བྱུལ་

བཅུན་ཆོ་འཕྲིང་ ༡༩ཁ་༩༩

གནས་བཅུན་ཕྱག་མཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་གཡང་

འབྲོད་བསམ་འཕེལ་དབང་བྱུལ་ ༡༩ཁ་༩༩

གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ ༡༢ཁ་༥༥

གནོད་སྤྱིན་ཀྱ་པེ་རའི་བསྐྱེད་པ་འཕྲིན་ ༩༨.༩༩

གནོད་སྤྱིན་ཆེན་པོ་རྩོ་བརྒྱད་འདུལ་གྱི་གཏོར་

འབྱུལ་ ༩.༡༩

ནམ་འབྱེལ་གྱི་ལུ་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་ས་

བཅད་ ༣༣་ ༡༣

ནམ་འབྲེལ་ལའུ་གཉིས་བའི་ཆོག་དོན་བཤད་པ་

ཆོས་འབྲེལ་ ༡༩་ ༥༢

ནམ་གྲུལ་སྤྱོད་མཆོད་དང་ཨ་རུ་རའི་སྤྱོད་མཆོད་

སྤྲུགས་ནས་སྤྱད་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་ཆུལ་ ༡༢༣་

༥༤

ནམ་དོག་ལ་གྲོས་འདེབས་སྤྱིང་གི་ཐུར་མ་ ༩༣་

༥༩

ནམ་ཐར་གཅིས་བདུས་བདུད་ཅིའི་བསང་གཏོར་

༡༤༣་ ༦༠

ནམ་ཐར་ཆོག་གསལ་དོན་གསལ་ ༩༩་ ༥༤

ནམ་སྤྲུལ་གྱི་སྤྱབ་ཐབས་ ༢༣་ ༡༩

ནམ་སྤྲུལ་གྱི་ཆས་འབྲུལ་ ༡་ ༩

ནམ་སྤྲུལ་གྱི་འཕྲིན་བཅོལ་ ༡༢༣་ ༥༥

ནམ་སྤྲུལ་ལྷམ་སྤྱིང་ཆ་དབང་བཟུ་བྱིན་ནམས་གྱི་

བསངས་མཆོད་ལེ་ཆོན་གསུམ་ ༥༣་ ༢༩

ནམ་སྤྲུལ་གཉིར་ཁ་གཉིས་བཅས་གྱི་གཏོར་འབྲུལ་

༡༦་ ༦༨

ནམ་སྤྲུལ་དམར་པོ་ལ་གཏོར་མ་འབྲུལ་ཆུལ་ ༩་

༢༤་ ༣༤

ནམ་སྤྲུལ་ལ་བདེན་ནས་འབྲུང་པོའི་བསེ་རག་

གཞོན་པ་བྱ་ཆུལ་ ༡༢༣་ ༥༣

ནམ་སྤྲུལ་ལ་གསོལ་མཆོད་འབྲུལ་ཆོག་ ༡༩་ ༥༢

ནལ་འབྲོར་གྱུད་གྱི་སྒོར་ལ་དགྱེལ་འཁོར་བཅུ་

དགྱེལ་ཆ་དོ་སྤོན་ཆུལ་ ༩་ ༢༤་ ༣༥

ནལ་འབྲོར་གྱུད་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་ཆ་ང་བདུན་ ༩་

༢༤་ ༣༤

ནལ་འབྲོར་གྱུད་ལྷམ་ཆེན་པོ་སྤྱོགས་བཅའི་སངས་

གྲུས་ནམས་གྱིས་བསྐོར་བའི་ཆ་དོན་གཅིག་ ༩་

༢༤་ ༣༥

ནལ་འབྲོར་གྱུད་ལ་འདས་གཏོར་འབྲུལ་ཆུལ་

སོགས་ལེ་ཆོན་ཉིར་དགྱ་ ༡༠༥་ ༥༩

ནལ་འབྲོར་གྱུད་ལས་གྲུལ་ཆེན་བཞི་དང་སྤྱོགས་

སྤྱོད་བཅས་བསྐོར་བའི་བྲག་དོར་ཆ་ཉིར་གསུམ་

༩་ ༢༤་ ༣༥

ནལ་འབྲོར་གྱུད་ལ་གྱུའི་སང་གི་སྤྱོད་དགྱེལ་འཁོར་

གཅུག་དགྱ་ཆ་སོ་བདུན་ ༩་ ༢༤་ ༣༥

ནལ་འབྲོར་མ་སོ་བདུན་གྱི་མཆོད་ཆོག་ ༡༠༩་ ༥༨

དེའི་ལུགས་གྱི་དམ་ཆོག་གསལ་བྱེད་ལས་ལ་

སྤོབ་ཆུལ་ ༡༠༩་ ༥༨

སྤྱོ་ཆོགས་མཆོད་སྤྱིན་པའི་ཆོན་གྱི་མཆོ་ ༩་ ༢༣་ ༣༣

སྤྱོ་ཆོགས་ལྷམ་གྱི་མངོན་དོགས་ལྷམ་སྤྱབ་དང་

བཅས་པ་ ༡༢༣་ ༥༤

སྤྱོ་བཟུད་དུ་གྲགས་པའི་ཆོག་ཐན་བའི་འབྲུང་

གནས་གྱི་སྤྱིང་པོ་བསྤུས་པ་ ༩་ ༩་ ༢༥

སྤྱོ་བྱུར་པ་ལ་བདེན་པའི་སྤྱོ་མའི་ནལ་འབྲོར་ ༩་

༢༩.༣༩

སྒྲོན་བཅད་ཀྱི་ནམ་བཞག་ ༡༠ཁ་༤༩

སྒྲོན་བཅད་ཀྱི་རྩེ་འདྲི་བས་ ༡༠ཁ་༤༩

ལྷ་ཡན་ཚ་ཀན་གྱི་གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་

༡༥.༥༠

བཀ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་མཆོན་སྒྲུབ་གསོལ་

འདྲི་བས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་སྒྲོ་བྱས་མིག་འབྱེད་ ༡༩

ཀ་༩༥

བཀ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁུན་པ་ལ་བསྟོད་པ་སྒྲོ་བཟང་

བསྟན་པ་མ་སོགས་བསྟོད་པ་བཅུ་གཅིག་ ༢༡

༡༠

བཀ་ཆེན་རྟོ་རྩེ་འཆང་ལ་བརྟན་པའི་སྒྲུབ་པའི་ནལ་

འབྱོར་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ་ ༡༩ཁ་༩༦

བཀ་ཆེན་སྒྲོ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱི་བཀའ་རྒྱན་གསོལ་

འདྲི་བས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྟོན་གནད་རྟོན་ཀྱན་གསལ་

༡༩ཀ་༩༨

བཀ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ཀྱི་རྟོར་སྒྲུབ་དགའི་

ཆོགས་མཆོད་ཀྱི་གཤམ་དུ་ཆོགས་མཆོད་བརྒྱ་

བྱེད་ཚུལ་གྱི་ཡིག་ཆུང་ ༡༢ཀ་༥༨

བཀ་ཆེན་བསོད་གྲགས་ཀྱི་ནམ་ཐར་གསོལ་འདྲི་བས་

༩ཅ་༨༣

བརྟེན་སྒྲུབ་རིང་ཆེ་རིང་འཕེལ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚོད་ཡིག་

༩ཁ་༨༩

བསྒྲུབ་ཀྱི་དབང་སྒྲུབ་སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་མའི་སྒྲུབ་

ཐབས་ ༩.༡༣.༢༦

བསྒྲུབ་དབང་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༩.༡༦.༢༩

བསྒྲུབ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་བྱས་པའི་ཆོས་སྒྲོན་

(བོ་དྲི་དུག་) ༡༠ཅ་ཆ་ཇ་ཧཱ་ཞ་༣.༤༩

བསྒྲུབ་གཙུག་རྟོར་གྱི་གཞུང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐབས་

(འཕགས་མཆོག་) ༡༩ཅ་༩༩

བསྒྲུབ་ཡང་གསང་སྒྲུབ་དགའི་སྒྲུབ་འབྱེད་སྒྲིང་བོ་ཉེར་

བསགས་ ༡༢ཁ་༥༥

དེའི་ལས་བྱང་སྒྲུབ་འབྱེད་ཀྱི་དག་འདོན་ ༡༢ཁ་

༥༥

དེའི་བསྟན་པའི་ཁ་སྒྲོང་བཅུ་ཆའི་སྒྲིན་སྒྲེག་གི་

ཆོ་ག་ ༡༢ཁ་༥༥

དེའི་བསྟན་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་མཐོང་བསྐྱེད་ ༡༢ཁ་

༥༥

མིར་ཐོགས་དབང་བོ་ནམས་ལ་ཐན་པར་བྱེད་པའི་

མན་ངག་ ༩ཁ་༨༢

བོ་དྲི་ལའི་སྒྲོན་ལམ་ ༡༡.༥༩

བོ་དྲི་ལའི་ས་བཅད་ ༣ཀ་༡༣

བོ་ག་དོ་ལང་ཨ་ཀྱི་ལར་གྲགས་པའི་ཡུལ་སྒྲའི་

གསོལ་མཆོད་ ༩ཅ་༨༣

དབང་སྒྲོང་བྲུག་རྒྱ་སོགས་གསར་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་

བྱང་ ༥ཁ་༢༩

དཔལ་མགོན་ see མགོན་

དཔལ་མཆོག་དང་པོ་རྩེ་རྩེ་སེམས་དཔལ་ལྷ་རེ་གཅིག་

༩. ༢༩. ༣༩

དཔལ་རིམ་བ་བཞི་བའི་འགྲེལ་བ་ ༩. ༢༩. ༣༩

དཔེ་ཆོས་རྩན་ཆེན་སྤངས་འགྲེལ་གྱི་བདུས་མིང་

༡༢༡. ༥༩

དཔོན་པོ་འི་ཐུང་ཕྱོད་འཛིན་མཆོན་དག་བའི་མ་

༡༥༡. ༩༢

སྤྲེལ་བྱང་སྟོན་ལས་སྤྲེལ་བཞི་མ་ ༡. ༩

སྤྲེལ་བྱང་སྟོན་ལས་ལེ་ཆུང་མང་པོ་ ༡. ༩

སྤྲན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྟོན་མ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འི་

ཆོག་མཆོད་ ༩. ༡༩. ༢༩

སྤྲན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲེལ་ཐབས་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་

འདོན་ཆ་ནག་འགྲོས་སྤྲེལ་བཀོད་བ་ ༩. ༣. ༩༣

སྤྲན་རས་གཟིགས་ཀྱི་པལྟོས་བརྒྱས་བྱ་ཆུལ་

(འཕགས་བ་) ༡. ༩

སྤྲན་རས་གཟིགས་ཀྱི་པ་བྱ་མཆོད་ཀྱི་སྤྲེལ་ཐབས་

༩. ༡༦. ༢༩

སྤྲན་རས་གཟིགས་པུ་བུ་གཅིག་ཞུ་བྱ་སྟོང་སྤྲན་

སྟོང་གི་སྤྲེལ་ཐབས་ ༩. ༡. ༩༡

སྤྲན་རས་གཟིགས་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྟོང་གི་སྤྲེལ་

ཐབས་ ༩. ༡. ༢. ༢༦

སྤྲན་རས་གཟིགས་དང་སྟོང་མ་དཔྱར་མེད་པ་

པདྨ་བའི་སྤྲེལ་པའི་ལྟོས་ ༩. ༡. ༢. ༢༩

སྤྲན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཞི་བའི་པལྟོས་བརྒྱས་བྱ་

ཆུལ་ ༡. ༢. ༥. ༩

སྤྲན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབྱེད་སྤྲེལ་དཔྱིལ་དངོས་

སྤྲེལ་བྱང་མཆོད་ ༩. ༥. ༢. ༣

དཔེ་ཆོས་པའི་སྤྲན་སྟོན་ ༩. ༥. ༢. ༣

སྤྲན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལྟོས་སྤྲེལ་དཔྱིལ་ ༡. ༣. ༩. ༣

སྤྲན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཞི་བའི་སྤྲེལ་དཔྱིལ་ ༣. ༣.

༡. ༩

སྤྲི་འགྲོ་འི་རྩེ་མ་གནང་གི་སྤྲེལ་ཆོག་འཕྲུལ་གྱི་མེ་

ལོང་ ༡. ༩. ༩. ༣. ༢

སྤྲི་པ་ཕགས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཁ་སྟོང་དང་བཅས་པ་

༡. ༩. ༩. ༩

སྤྲི་མང་འཕྲེལ་བཀོད་ནས་ལྷན་དཀའ་མ་ ༡. ༩

སྤྲི་མ་ལོང་འཕྲེལ་ ༩. ༢. ༡. ༣. ༡

སྤྲི་ལྷན་རྩེ་རྩེ་རིགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་མི་འཕྲུགས་པ་

ལྷ་བུ་གསུམ་ ༩. ༢. ༩. ༣. ༥

སྤྲི་ལྷན་རྩེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྤྲེལ་དཔྱིལ་ རེའི་སྤྲེལ་

བརྒྱད་སྟོན་ལས་ ༡. ༣. ༩. ༣

སྤྲི་དཔྱིལ་གི་འདོན་ཐབས་ ༡. ༠. ༡. ༩. ༩

སྤྲི་དཔྱིལ་དང་དབྱེད་པ་ལ་འཕྲུག་པའི་མཆོག་དུ་

འདོན་གྱི་སྟོན་གཉིས་ ༢. ༡. ༡. ༡

སྤྲི་ལས་ཀྱི་མཆོད་པ་ ༩. ༩. ༢. ༣

ལྷན་རིང་རྒྱལ་པོ་འི་བརྒྱུག་པའི་ཚོ་ག་ ༡༢ག་༥༩

ལྷན་རིང་རྒྱལ་པོ་འི་ཡུམ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པ་ ༡༢
ག་༥༩

ལྷལ་རྒྱ་མོ་བཟང་ནམ་རྒྱལ་གྲགས་པའི་འབྲུངས་
རབས་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་བཞུགས་དགེ་ལེགས་
ཆར་འབབས་ ༩.༢༤.༣༤

ལྷལ་པའི་ཚོས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་འི་གསོལ་མཆོད་འབྲིན་
འཁོལ་དང་བཅས་པ་ ༨.༡༩

ལ་བྱན་གྱིས་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་འགྲིམས་པའི་
ནམ་ཐར་རྒྱལ་བརྟན་འབྲུང་ཁྲངས་ཀྱན་གསལ་
འབྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་རྩེ་ཉིད་ཀྱིས་གསར་འབྲུར་
མཆན་བཅས་ (བཀུན་པ་) ༡༩༡.༩༨

ལག་མོ་ཞལ་བཞི་ལྷ་སོ་བདུན་ ༩༦.༢༨

ལན་བྱེད་རིམ་འགྲོ་ནམས་ཀྱི་སྒྲོར་ ༡༢༡.༥༨

ལར་ལྷན་ཐེག་པའི་ལུགས་ཀྱི་ས་དང་ལམ་གྱི་ནམ་
ལར་བཞག་པ་མཛོ་ཙམ་དུ་བརྟེན་པ་ཐབ་དོན་རྒྱ་
མཆོའི་སྤྱིང་པོ་ ༡༩༨.༩༩

ལར་ལྷན་སྤྱི་དོན་གྱི་མཆན་ ༡༡.༥༡

ལར་ལྷན་ལམ་བརྒྱུག་གི་མེ་མིག་ ༡༠༧.༨༩

ལོངས་སེལ་སྤྱོལ་པའི་ཡུམ་སྤྱུབ་ ༡༠༥.༩༨

དེའི་གཡང་འབོད་ ༡༠༥.༨༨

ལུག་ཆེན་བྱུང་གསོལ་ ༣༧.༡༨

ལུག་ཆན་བརྒྱད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྒྲོར་

སྒྲོག་ ༢ ༡༥ག་༩༢

ལུག་ཆེན་གདམས་འག་མཆན་མོ་འི་མགོན་པོ་འི་
སྤྱང་པ་ ༩.༡༣.༢༦

ལུག་ཆེན་བརྒྱུས་དོན་སྤྱན་བརྒྱད་སྤྱིང་ལོར་ ༩.༡༣.
༢༦

ལུག་ཆེན་ཙ་ཙ་པའི་ཚོག་འབྲེལ་ ༡༩.༨༢

ལུག་མཆོད་འཁོར་པའི་ཕན་ཡོན་ལྷགས་གཅིག་དུ་
བརྒྱས་པ་ ༩ག་༨༢

ལུག་མཆོད་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཡུལ་གསལ་གདབ་
རྒྱལ་ཨེ་ཤྲི་རང་མདངས་ཅེད་འཛོ ༩.༢༡.༣༡

ལུག་དུག་མགོན་པོ་ཡུམ་མཆོག་གཞོན་སྤྱིན་ལ་
མཆོད་གཞོར་འབུལ་རྒྱལ་ ༡༢༡.༥༣

ལུག་དོར་ see ལུག་ན་དོར་རྩེ་

ལུག་དོར་ཁམས་གསུམ་ནམ་རྒྱལ་རྒྱ་རྒྱ་གསུམ་
༩.༢༩.༣༥

ལུག་དོར་འཁོར་ཆེན་གྱི་རྩེ་དོ་སྤྱོན་རྒྱལ་ ༩.༦.༢༨

ལུག་དོར་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་འི་སྤྱུབ་ཐབས་འདོད་
པའི་རེ་སྒྲོར་ ༨.༡༦

ལུག་དོར་གོས་སྤྱོན་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལམ་
རིམ་ ༡༠༩.༩༦

ལུག་དོར་གོས་སྤྱོན་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་ཚོག་ རེའི་རྒྱ་
བརྒྱད་སྤྱོན་གྱིས་ ༡༠༩.༨༦

ལུག་དོར་གོས་སྤྱོན་ཅན་གྱི་སྤྱུབ་ཐབས་ ༩.༡༦.༢༨

ཕྱག་རྟེན་གསེས་སྟོན་ཅན་ལ་བརྟེན་བའི་སྒྲ་མའི་རྣམ་
འབྱེད་ ༤.༢༤.༣༤

ཕྱག་རྟེན་གྱི་སྒྲ་བ་ཐབས་ ༤.༢༣.༣༣

ཕྱག་རྟེན་གྱི་སྒྲ་བ་ཐབས་བསྐྱེས་བ་ ༡༡.༥༢

ཕྱག་རྟེན་གྱི་གཏང་རག་གི་མཆོད་གཏོར་འབྲུལ་
ཚུལ་ ༤.༢.༥

ཕྱག་རྟེན་གྱི་ཆོགས་མཆོད་ ༤.༩.༢༥

ཕྱག་རྟེན་གྱི་ཞི་བའི་སྒྲིབ་ཐོག་ ༤.༢༣.༣༣

ཕྱག་རྟེན་འགོ་འདུལ་སྒྲ་བ་གསུམ་སྟེ་སྒྲ་ལྟ་ཀའི་
སྒྲ་བ་དཀྱིལ་ ༤.༢༤.༣༤

ཕྱག་རྟེན་སྒྲགས་སྒྲ་བས་མ་སྒྲ་བཅུ་གསུམ་ ~ ༤.༢༤.
༣༥

ཕྱག་རྟེན་གདུམ་པོ་བྱང་ཤམ་ཅན་སྒྲ་ལྟ་ ~ ༤.༢༤.
༣༥

ཕྱག་རྟེན་སྒྲགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲ་བཅུ་གསུམ་ ~
༤.༢༤.༣༥

ཕྱག་རྟེན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡོན་ཏན་གྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་སྒྲ་བཅུ་དང་སོ་བཅུད་ ~ ༤.༢༤.༣༥

ཕྱག་རྟེན་འབྲུང་པོ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་བ་དཀྱིལ་
༣༩.༡༥

ཕྱག་རྟེན་གཟའ་བརྟན་གྱི་སྒྲ་བ་དང་བཅས་བ་སྒྲ་ཞི་
ལྟ་ ~ ༤.༢༤.༣༥

ཕྱག་ན་རྟེ་རྟེ་འཆི་བདག་འཛུལ་བ་སྒྲ་བཅུ་གསུམ་
གྱི་སྒྲ་བ་དཀྱིལ་ ༡༠༩.༥༦

དེའི་སྒྲ་བརྟན་སྟོན་གསེས་ ༡༠༩.༥༦

དེའི་ཕྱག་གྱུར་ཡིག་རྒྱང་ལག་ལེན་ ༡༠༩.༥༦

དེའི་དབང་བསྐྱར་ཆོ་གའི་བཤད་སྟོར་ ༡༠༩.༥༦

དེའི་བྱར་འཛིབས་ ༡༠༩.༥༦

ཕྱག་ན་རྟེ་རྟེ་དྲག་པོ་གསུམ་སྟོན་གྱི་སྒྲ་བས་བསྐྱོག་
བསྐྱར་བྱ་ཚུལ་གཤོན་གསུམ་མཐར་བྱེད་དྲག་
པོའི་སྒྲ་སྒྲ་ (དབལ་) ༡༤༥.༠༣

ཕྱག་ན་རྟེ་རྟེ་འབྲུང་པོ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་བ་ཐབས་
དང་རྒྱུ་གཤོན་བྱེད་ཚུལ་འབྲུང་པོ་བྱར་འཛིབ་
(དབལ་) ༥.༡༦

ཕྱག་ན་རྟེ་རྟེ་སྟོན་སྒྲ་བསྐྱོག་བསྐྱར་བྱ་ཚུལ་
༡༢༣.༥༤

ཐྱིར་བཅོས་བྱ་ཚུལ་སྟོན་སྒྲ་བྱང་སྟན་སེལ་ ༤.༥.༢༣

སྒྲགས་སྒྲ་བྱེད་གཏོར་ཐབས་འབྲུང་པོ་ཆོས་བྱེད་ལས་
སྒྲགས་རེའི་སྒྲ་བྱེད་གཏོར་ཚུལ་ ༤.༡༤.༣༠

འཕགས་མཆོག་, འཕགས་བ་(མ་) titles

beginning with them have been put
in the order of the main word.

འཕོ་བ་བསྐྱེས་བ་ ༣༣.༡༣

འཕོ་བའི་མན་ངག་གི་ཟིན་གྱིས་ ༡༢༣.༥༤

འཕོ་བྱང་སྟོན་ཚུལ་ ༤.༡༠.༢༥

བ་ཀྱི་ལས་ཐོག་དངས་བའི་གནས་བཅུན་ཕྱག་
མཆོད་ཀྱི་ཆོ་ག་ནས་མཁའ་མཆོད་ཀྱི་སྒྲ་འབྱེད་

(འཕགས་པ་) ༡༩༣-༩༩

བར་དོའི་ཚོས་བཤད་ ༢༧་༡༡

བར་དོའི་ཉམས་འཚར་སྒྲུ་དབངས་སྒྲུ་མ་ལྷ་ཡི་

ཐུགས་བསྐྱེད་གསེལ་འདེབས་ ༡༩-༨༢

བྱ་སྒྲིབ་ལ་ཇེ་བཅུན་འཇམ་དབངས་ཀྱི་ཁྲིས་སྒྲུ་

བསྐྱེད་པའི་ཁ་སྒྲུར་དུ་གནང་བ་འཇམ་དབངས་

དབངས་གང་མ་ ༡༩-༨༢

ཐེག་ཙམ་ཟེར་ཚོག་མའི་སྒྲུ་གྱི་སྟོགས་ལ་ཚན་ལྔ་

༢༧་༡༡

ཐེག་ཐེག་ལྔ་མེན་འདུ་བྱེད་གསུམ་གྱི་གྲོས་

འདེབས་ ༩༧་༥༡

ཐོད་ཀྱི་བར་གསར་རྒྱུང་ལས་བཅས་པའི་བར་ཡིག་

༡༢༧་༥༩

བྱ་དཀའ་བཞི་སྟེབས་སྒྲུན་ངག་མཛེས་སྒྲུན་གྱི་

བསྐྱེད་བྱ་ ༩༧་༥༡

བྱ་སྒྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་ཤུའི་ལྷ་འོ་སྒྲོན་ཚུལ་ ༩.

༢༩.༣༥

བྱ་སྒྲུབ་འཇིག་རྟེན་པའི་ནོར་ཅན་གྱི་རིགས་ཆེན་སྒྲུ་

ལའི་ལྷ་བཙུག་བསྐྱེད་ ༩.༢༩.༣༥

བྱ་སྒྲུབ་བཟླའི་རིགས་ཀྱི་འཁོར་བསྐྱེད་ཐུགས་ཇེ་

ཆེན་པོ་ལྷ་བཙུག་གསུམ་མའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ ༩.༢༩.

༣༥

བྱ་སྒྲུབ་རིགས་གསུམ་གྱི་བསྟན་ཡིག་ ༡༠༩་༥༦

བྱ་སྒྲོན་སྒྲོབ་མའི་ལྷ་ལོན་གྱི་མཚན་སྒྲོན་སྟོགས་.

༡༠༩་༥༦

བྱང་ཚུབ་ཀྱི་ཐིག་ལེ་སངས་ཀྱིས་ཚོས་སྒྲུ་བསྐྱེད་

ཚུལ་ ༩.༥.༢༩

བྱང་ཚུབ་ལྷུང་བཤགས་འདོན་ཐབས་འབྱེད་བའི་

གནད་ཚང་སྒྲུན་འདྲེགས་སྒྲོན་མེ་ ༡༩༩-༩༩

བྱང་ཚུབ་གཞུང་ལས་དུ་འཇུག་པའི་ལམ་ཡིག་མ་

ནོར་དོན་ཚང་ ༩༧་༥༢

བྱང་ཚུབ་ལམ་གྱི་རིས་པའི་མཐའ་དབྱེད་ལས་སོ་

ཐར་གྱི་བསྐྱེད་བྱ་ ༡༥༧་༩༡

བྱང་ཚུབ་ལམ་གྱི་རིས་པའི་མཐའ་དབྱེད་གསུང་

རབ་ཀྱི་མཚོར་འཇུག་པའི་སྒྲུ་གཟིངས་ཞེས་བྱ་

བ་ལས་གཞུང་གི་སྒྲོན་དུ་འགྲོ་བ་སྒྲིར་བསྐྱེད་བ་

༡༥༧་༩༠

བྱང་ཚུབ་ལམ་གྱི་རིས་པའི་སྒྲུ་མ་ལྷའི་ནལ་འབྱེད་

ཕྱིན་ལམ་མར་འབེབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བྱ་ ༩.

༥.༢༩

དེའི་སྒྲུ་མའི་ནལ་འབྱེད་མཐོར་བསྐྱེད་བྱང་ཆེན་

ཟབ་ལས་ ༩.༥.༢༩

དེའི་སྒྲུ་མའི་ནལ་འབྱེད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

ལུགས་ཀྱི་གོ་རིམ་ ༩.༥.༢༩

དེའི་ནལ་འབྱེད་མཐོར་བསྐྱེད་ ༩.༥.༢༩

བྱང་ཚུབ་ལམ་གྱི་རིས་པའི་སྒྲུ་མའི་ནལ་འབྱེད་

གྱི་མཛུག་དུ་སྦྲར་ཚོག་པའི་ཟབ་ལམ་ཕྱག་གྱུ་ཆེན་
 བོའི་གསུང་མཁུར་ ༤.༢.༢༢
 བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་ ༡༠༡.༥༤
 བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་ཚོག་གྱུས་པ་རེ་ཉི་མ་
 གསུམ་ལ་ཐོགས་པར་འདོན་བྱས་པ་ ༤.༢.༢༢
 བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་ཚོག་སྒྲིམ་པ་དག་གི་དོན་
 ཉར་སྒྲིའི་རིམ་འགྱུར་དམིགས་ནས་ཁ་འདོན་བྱེད་
 པའི་ཆུལ་ ༤.༢.༢༢
 བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་དམིགས་རིམ་མདོར་བསྡུས་
 འབྲེལ་བའི་འཁྲིད་རབ་གསལ་སྒྲིམ་ ༤.༢.
 ༢༢
 བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་འདེབས་
 དཔར་བཞི་བྱིན་རྒྱལ་སྐད་པུས་པ་ ༤.༢.༢༢
 བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་པ་བདེན་པའི་ཟབ་ལམ་རྒྱ་མཐི་
 རྒྱལ་འབྲེལ་གྱི་ཕྱོད་སྐད་རང་གཞན་གྱི་དོན་དུ་བསྐྱེད་
 སྒྲུབ་སྒྲུས་བྱས་པ་སྤྱད་ཆུལ་ ༤.༢.༢༢
 བྱང་ཕྱོགས་མོར་གྱི་ཕུལ་གྱུར་སྒྲིམ་པའི་སྒྲུ་ཆུབ་དུ་
 བཞུགས་པའི་དོན་རྒྱུར་མཐོང་ནི་ཆོ་བོའི་ནམ་ཐར་
 དང་འབྲེལ་བའི་དུས་བསྐྱེད་གསལ་འདེབས་འདོད་
 གྱི་སྒྲུལ་བའི་ཅི་དུ་མ་རི་ ༡༤༡.༤༤
 བྱང་ཕྱོགས་མོར་གྱི་ཕུལ་དུ་དཔེ་པའི་ཆོས་རིན་པོ་
 ཆེ་འབྱུང་ཆུལ་གྱི་གདས་རྒྱན་པ་ལྟ་བུ་ཆོས་རྒྱུང་
 བཞུད་པའི་སྒྲུ་དབྱངས་ ༡༤༣.༤༥

བྱང་སའི་སྒྲོ་སྦྲར་གྱི་དོགས་གཙོད་ ༡༡.༥
 བྱང་སེམས་གྱི་མན་ཡོན་ ༤.༥.༢༣
 བྱམས་མགོན་གྱི་སྒྲུ་བརྒྱན་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་མཐི་
 དཀར་ཆག་ ༤༥.༤༤
 བྱམས་མགོན་རྒྱ་མཐི་བྱགས་རྩེ་བསྐུལ་བའི་གདུང་
 དབྱངས་འཕྲོངས་པའི་རེ་སྒྲོང་ ༡༤༣.༦༠
 བྱམས་ཆོས་སྒྲེ་ལཱི་ལཱ་ཐོབ་པའི་བསྐྱེད་རིམ་
 ༤.༡༤.༣༡
 བྱམས་པ་སྒྲིང་སྒྲོར་གྱི་ནམ་བཞག་ ༡༠༡.༥༤
 བྱམས་པ་མགོན་པོའི་ཕྱག་མཆོད་གྱི་དག་འདོན་
 འབྲེལ་བའི་པགོད་པ་དོན་ཡོད་འབྲུལ་གྱི་སྐས་
 ལུན་ (རྩེ་བཅུན་) ༡༤༣.༤༤
 བྱམས་པ་དཔེ་པུའི་གཞུངས་བསྒྲུ་ཆུལ་ ༤༡.༥
 བྱམས་པ་ལ་བསྐྱོད་ཅིང་གསལ་བ་འདེབས་པའི་
 རབ་བྱེད་བྱམས་མགོན་ཞལ་བཟང་ལྷ་པའི་མེ་ཡོང་
 (རྩེ་བཅུན་) ༡.༥༠
 བྱམས་པའི་གོས་སྒྲུའི་ཆུབ་ཡིག་སྒྲིམ་ཆོག་ ༡༤.༥༤
 བྱམས་པའི་སྒྲུབ་བྱས་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོད་ཆོག་
 ༤༡.༥༠
 བྱམས་པའི་སྒྲུབ་བྱས་རྒྱ་མཐི་ནལ་འབྲེལ་དགའ་
 རྒྱན་ཞིང་དུ་བབྱོད་པའི་ལམ་བཟང་ (རྩེ་བཅུན་)
 ༡༥.༥
 བྱམས་པའི་མཆོད་ཆོག་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲུང་

གནས་རྒྱར་འདེབས་སུ་བཀོད་པ་ ༤༩
 བྱས་པའི་འདྲ་སྒྲིལ་ནང་དུ་འབྱུང་བའི་འདོད་
 གསོལ་ ༤༡
 བྱས་པའི་སྒྲིལ་ལས་བྱི་ཆོག་དོན་རྣམ་པར་བཤད་
 པ་ ༤༡
 བྱིན་ལྟུངས་མཆོག་སྟེལ་མའི་འབྲེལ་བ་ཆོག་དོན་
 རབ་གསལ་ ༤༡
 བྱིན་ལྟུངས་མཆོག་སྟེལ་མའི་མཆོན་འབྲེལ་ ༤.༢༥.
 ༣༤
 བྱིན་ལྟུངས་འབྲེལ་བ་སྒྲིལ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ ༤.༡༤
 བྱིན་ལྟུངས་ཉེ་བརྒྱད་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་
 ༤.༢༡.༣༢
 བྱིན་ལྟུངས་གཡང་འབྲོད་འདོད་དགུར་རེལ་བའི་
 དགའ་སྟོན་ ༤.༥༢
 བྱིས་བྱང་དང་སྤར་བྱང་རྣམས་ ༤༩
 རྒྱ་འཁྲིད་ལས་དོ་རྩེ་ཐེག་པར་སྒྲོབ་ཚུལ་ ༤.༡༠.
 ༢༥
 རྒྱ་མགོན་དཀར་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་གསོལ་འདེབས་
 ༤.༡༥.༢༥
 རྒྱ་མགོན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྒྱ་བརྒྱད་གསོལ་འདེབས་
 ༤.༡༥.༢༦
 རྒྱ་མགོན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་སྒྲིན་གྱི་སྒྲི་
 དབྱངས་ ༤.༡༥.༢༧
 རྒྱ་མགོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བསྐང་བ་ ༤.༡༥.

༢༨
 རྒྱ་བརྒྱད་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྐོར་ ༡༦.༦༦
 རྒྱ་མཆོད་ ༣༣ རྒྱ་མ་མཆོད་པ་
 རྒྱ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་དབང་བཞི་རྒྱས་པ་ཡོན་ཚུལ་
 དང་རྒྱ་མའི་མཆོན་སྤྲུགས་སོགས་བརྒྱས་དམིགས་
 ཡན་ཡོན་དང་བཅས་པ་ ༤.༢༡.༣༡
 རྒྱ་མཆོད་བརྒྱད་པའི་ཁ་སྐོང་སྟོན་ ༡༥ག་༤༢
 རྒྱ་མཆོད་ཆོག་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོད་གདོར་
 འབྱུང་ཚུལ་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྟེལ་ ༤.༢༡.
 ༣༡
 རྒྱ་མཆོད་ཆོག་འདོན་པའི་གོ་རིམ་ ༤.༢༣.༣༣
 རྒྱ་མཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོ་དབག་མེད་ཀྱི་ཆོ་སྒྲུབ་
 རྒྱན་འབྱེར་ ༡༥ག་༤༢
 རྒྱ་མཆོད་པའི་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ས་བཅད་གཙོ་
 བོར་བྱེ་སྟེ་རྒྱ་མའི་ཞལ་གདམས་ཀྱིས་བརྒྱན་
 པ་ ༡༥ག་༤༡
 རྒྱ་མཆོད་རྒྱར་རྒྱན་ཐུན་མོང་མ་ཡན་པ་ ༡༠ག་༤༤
 དེའི་ཆ་ལག་ ༡༠ག་༤༤
 རྒྱ་མ་སྐྱ་ཆོ་བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་
 པའི་མཁའ་འགྲོ་བསྐྱེད་བསྐྱོད་གི་བདེན་བཞུགས་
 ༤༡ག་༣༡
 རྒྱ་མ་མཁའ་འགྲོ་མ་མཉེས་བྱེད་ཀྱན་བཟང་མཆོད་
 རྒྱན་ ༤.༡༥.༢༤

གྲ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་གསེལ་འདེབས་ ༡༩.༥༢
 གྲ་མ་རྒྱང་འབོད་གསེལ་འདེབས་ ༡༢༧.༥༤
 གྲ་མ་བརྒྱད་པའི་ཁ་སྐོང་མུ་ཚོགས་པའི་སྐོར་ལ་ལེ་
 ཚན་གསུམ་བཅུ་ ༡༠.༥.༤༩
 གྲ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་ནམ་བཤད་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་
 ༡༠.ཁ་.༤༩
 གྲ་མ་མཚོག་གསུམ་མཉེས་ཕྱིད་ཀུན་བཟང་མཚོད་
 སྒྲིན་ ༩.༢༣.༣༣
 གྲ་མ་མཚོག་གསུམ་ལ་ཉོན་མོངས་ཀྱི་མཚང་འབྱུམ་
 ནམ་གསེལ་བ་འདེབས་རྩལ་ ༩.༢.༤༣
 གྲ་མ་མཚོད་པ་ ༩༩. གྲ་མ་ཚོད་
 གྲ་མ་མཚོད་པའི་འཁྲིད་དེམ་གྱལ་རང་འབེབས་
 ༢༧.༡.༢
 གྲ་མ་མཚོད་པའི་ཚོག་དང་གྲ་མའི་ནལ་འབྱོར་
 སོགས་ ༣.༧.༡.༣
 གྲ་མ་མཚོད་པའི་སྒྲིན་ལམ་ ༩.༩.༢༣
 གྲ་མ་མཚོད་པའི་རྩུང་རྒྱན་བཟུས་པ་ ༡༠.༥.༤༩
 གྲ་མ་རྩམ་གྱི་ནལ་འབྱོར་གྱིས་དལ་འབྱོར་ལ་
 སྒྲིང་བོ་མེན་རྩལ་ ༡༩.༥.༣༡
 གྲ་མ་དང་གྱི་དོར་རྩན་སྒྲིས་དབྱེར་མེད་པའི་ནལ་
 འབྱོར་ ༩.༡༣.༢༩
 གྲ་མ་དང་གཏུགས་དཀར་མོ་དབྱེར་མེད་དུ་གསེལ་
 བ་འདེབས་པ་དངོས་གྱུ་གཏོར་ཆེན་ ༩.༩.༢༥

གྲ་མ་དང་དོ་རྩོམ་པོ་དབྱེར་མེད་དུ་གསེལ་བ་
 འདེབས་རྩལ་ ༩.༡༩.༢༤
 གྲ་མ་དམ་པ་ནམས་ཀྱི་གསེལ་འདེབས་ཀྱི་སྐོར་གྱིན་
 གྲུབས་ཆར་འབེབས་ ༩.༢༠.༣༡
 གྲ་མ་དམ་པ་ནམས་ཀྱི་གསེལ་འདེབས་བདན་
 བཞུགས་སྒྲིན་ཚོག་དང་བཅས་པའི་རིམ་པ་ ༨.༡༩
 གྲ་མ་དམ་པ་ནམས་ཀྱི་གསེལ་འདེབས་མཚན་
 རྒྱགས་ཀྱི་རིམ་པ་སོགས་གསུང་བོར་བྱ་ ༡༤.༤༠
 གྲ་མ་དམ་པ་ལ་གསེལ་འདེབས་ལོགས་ཚོགས་
 རབ་རྒྱས་ ༩.༢༡.༣༢
 གྲ་མ་དམ་པ་ཡེ་ཉེ་ནི་བརྟེན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ནམ་ཐར་
 ཀྱི་ས་བོན་དཔག་བསམ་སྒྲུབ་བྱ་ (དཔལ་ལྷན་)
 ༡༩.༩.༣༠
 གྲ་མ་དམ་པའི་རྩོམ་སྒྲུབ་འཛིན་པའི་སྒྲིན་ཚོག་ ༡༥.༧.
 ༩༡
 གྲ་མ་དམ་པའི་བདན་བཞུགས་ ༩.༢༤.༣༨
 གྲ་མ་དམ་པའི་བདན་བཞུགས་གསེལ་འདེབས་
 ༩.༢༡.༣༢
 གྲ་མ་ནམ་པ་མང་པོའི་གསེལ་འདེབས་བདན་
 བཞུགས་སྒྲིན་ཚོག་དང་བཅས་པ་ ༨.༡༩
 གྲ་མ་ནམས་ཀྱི་གསེལ་བདན་གྱི་རིམ་པ་ ༣.༧.༡.༣
 གྲ་མ་རྩམ་པའི་མཚན་ཅན་གྱི་ཡོན་ཏན་བཟུན་པ་འཆར་
 རྒྱལ་མེད་པའི་དོར་བྱའི་སྒྲིན་མེ་ ༡༩.༤.༡

མ་མ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ལ་ཐུག་འཇལ་བའི་

ཆོགས་བཅད་ ༩.༢༩.༣༢

མ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྤྱོད་གི་གཏོར་ཆོག་འབྱེད་བའི་

ལས་རིམ་དང་བཅས་པ་དབང་བོའི་གོ་མཆོད་

ལྟུང་ ༩༩ན་༦༥

མ་མ་ཡི་དམ་སྤྱོད་ཆོགས་ལ་གསོལ་བ་བཅུ་པ་བའི་

ཆོན་ཀླུ་བྱེད་མ་སོགས་གསོལ་འདེབས་བཞི་

༢༣.༩༠

མ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱུ་ཤར་སེམས་ཆོས་སྤྱང་

སོགས་ལ་སྤྱན་ཤུལ་ཐུལ་ ༩.༢༩.༣༦

མ་མ་ཡི་དམ་སྤྱོད་ཆོགས་རྣམས་ལ་སྤྱོད་པོ་དོན་

གསུམ་གྱི་སྤྱོད་མ་གསོལ་བ་འདེབས་ཐུལ་དངོས་

བྱུང་ཀླུ་འབྱུང་ ༩.༢༩.༣༩

མ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དམ་ཆོག་རྩེ་རྩེ་གསུམ་པ་དབང་

བཟང་བོ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་ཡང་སྤྱོད་སྤྱང་

བྱོན་གསོལ་འདེབས་ ༩༥ག་༩༢

མ་མ་ལ་ཐུབ་དབང་རྩེ་རྩེ་འཆང་བྱེད་བཞུགས་གསོལ་

བ་བཅུ་པ་དངོས་བྱུང་ཐུ་འཛིན་ ༩.༢༩.༣༢

མ་མ་ལ་འདོད་གསོལ་སེམས་ཉིད་མ་ ༩.༩༨.༢༩

མ་མ་ལ་ཞུགས་བཅུན་འབུལ་ཐུལ་འབྱེད་བའི་སྤྱན་

སྤྱོད་དབང་སྤྱོད་ ༩.༢༩.༣༢

མ་མ་གངས་པའི་གདམས་ངག་གསང་སྤྱགས་རྩེས་

སྤྱུ་ཡི་རང་ ༩.༢༩.༣༣

མ་མ་སངས་རྒྱུ་ཤར་སེམས་མཆོད་ཆོག་ཀླུ་བཟང་

༩༠པ་༩༩

མ་མ་སངས་རྒྱུ་ཤར་སེམས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་

བཅུ་པ་པའི་ཆོགས་བཅད་ ༩.༩༩

མ་མ་སྤྱོད་ཆོགས་ལ་གསོལ་འདེབས་དངོས་བྱུང་ཀླུ་

འབྱུང་ ༩.༢༩.༣༢

མ་མ་སྤྱོད་ཆོག་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཐུལ་ ༩.༩༩.

༢༦

མ་མ་སྤྱོད་ཆོག་ལ་འདེབས་དངོས་བྱུང་ཀླུ་འབྱུང་

༩.༢༩.༣༢

མ་མ་སྤྱོད་ཆོག་གསང་བའི་མཆོད་སྤྱོད་འབངས་ཞིག་

གི་ཡོ་སྤྱོད་ཐོར་བྱེད་རྩེ་པོ་ཆེའི་གཤེག་ ༩༩ག་༩༩

མ་མ་སྤྱོད་ཆོག་རྣམས་ལ་འདོད་དོན་གསོལ་

འདེབས་དོན་གཉིས་སྤྱོད་བྱུང་ ༩.༢༩.༣༢

མ་མ་སྤྱོད་ཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཅུ་པ་པའི་མགུར་

མ་ ༩༩.༩༩

མ་མ་པའི་བཀའ་དྲིན་དུན་པའི་གསོལ་འདེབས་ ༩.

༢༩.༣༢

མ་མ་པའི་བཀའ་དྲིན་དུན་པའི་གསོལ་འདེབས་སྤྱགས་

རྩེ་བསྐུལ་བ་བྱུང་པའི་སྤྱོད་སྤྱོད་ཞེས་བྱེད་པའི་གཞུང་

གི་ས་བཅད་ ༩༩ག་༩༩

མ་མ་པའི་བཀའ་དྲིན་གསོལ་འདེབས་ ༩༢ག་༩༩

མ་མཐོང་བཞུག་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་བང་མཛོད་ ༡༥ག་

༩༩

མ་མཐོང་ནལ་འབྱོར་ ༩.༢༩.༣༩, ༩.༢༥.༣༩, ༩༨.

༥༥

མ་མཐོང་ནལ་འབྱོར་གྱི་འཁྲིད་ ༩.༢༩.༣༩

མ་མཐོང་ནལ་འབྱོར་གྱི་སྐྱོ་ཚོགས་པའི་སྐོར་བྱིན་

འབས་བདུད་ཅིད་སྒྲིན་སྤང་ལྷན་གྲུབ་ ༡༩ཆ་༩༦

མ་མཐོང་ནལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་མཛོད་ ༩.༩.༢༣

མ་མཐོང་ནལ་འབྱོར་དག་ལེགས་འདོད་འཇོ་དང་

ཤར་བྱིན་གྱི་མདོ་སྤྱད་པ་སོགས་ཀྱི་གྲོག་ཐབས་

བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ ༡༩ག་༩༩

མ་མཐོང་ནལ་འབྱོར་དགོས་འདོད་ཀྱན་འབྱུང་ ༨.༡༩

མ་མཐོང་ནལ་འབྱོར་བཞུག་པའི་ལམ་བཟང་ ༩.༩.

༢༥

མ་མཐོང་ནལ་འབྱོར་བསྐོས་ཚུལ་ ༩.༢༩.༣༩

མ་མཐོང་ནལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བར་བྱས་ཚོག་སྤང་

ཚོག་སོགས་ལེ་ཚན་བཞི་ ༡༠པ་༨༩

མ་མཐོང་ནལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བར་བྱང་ཚུབ་ལམ་

ཅིས་གྱི་དོན་ཉམས་སྤྱུ་ལེན་ཚུལ་སྐལ་ལྷན་རེ་སྐོང་

༡༠ག་༨༥

དེའི་གསལ་འདེབས་ཉར་མཁོ་ཕྱོགས་གཅིག་དུ་

བསྒྲིགས་པ་ ༡༠ག་༨༩

མ་མཐོང་ནལ་འབྱོར་སྐྱོ་ཚོགས་པའི་སྐོར་ལ་ལེ་ཚན་

ལ་བཅུ་ ༡༠ག་༨༩

མ་མཐོང་ནལ་འབྱོར་སྐྱོ་ཚོགས་ཀྱན་སྒྱུ་ལ་མ་ ༨.

༡༩

མ་མཐོང་ནལ་འབྱོར་བྱིན་སྤང་བས་མཚོག་སྒྱུ་ལ་ ༩.༢༩.

༣༩

མ་མཐོང་ནལ་འབྱོར་བྱིན་སྤང་བས་སྤྱར་འཇུག་ ༩ཅ་

༨༣

མ་མཐོང་ནལ་འབྱོར་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་མན་ངག་

ཞལ་ཤེས་ཐོར་བྱ་ ༩.༢༥.༣༩

མ་མཐོང་ཞབས་བདུན་སྒྲིན་ཚོག་སྤང་བས་གནས་བསྐྱེད་

མེད་མ་ ༡༥ག་༩༢

མ་མཐོང་ཞལ་ཆེས་མཛོད་བསྐྱེད་ཀྱི་མཚན་འབྲེལ་

༡༦.༦༥

མ་མཐོང་གསལ་འདེབས་ ༡༢ག་༥༣

མ་མཐོང་གསལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་

༡༩.༥༩

མ་མཐོང་གསལ་འདེབས་ལེ་ཚན་གསུམ་ ༩ག་༨༠

མེད་དོ་ཇི་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་དགུ་ཕྱག་སོ་བཞི་

ཞབས་བཅུ་དྲུག་པ་ལྟ་དགུ། འཇིགས་བྱེད་ཞལ་

གཉིས་ཕྱག་གཉིས་པ་ལྟ་དགུ། འཇམ་དཔལ་

གཞོང་དྲུག་ལྟ་ཉར་གཅིག། གཤེན་ཇི་གཤེད་

དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ་ལྟེ་ བཞི་

ཀའི་སྤྱབ་དགྱེལ་ ༩.༢༩.༣༥

མེད་དོ་ཇི་འཇིགས་བྱེད་ཕུམ་ཅན་ལྟ་བུ་བཞུག་

མའི་སྐབ་དཀྱིལ་ ༤.༢༤.༣༥
 རྒྱ་མེད་ཐོངས་སེལ་སྒྲོལ་མའི་བྱམ་སྐབ་ ༡༦.༦༨
 རྒྱ་མེད་བྱང་ཚུབ་པསྐབ་པའི་གླུ་རི་གཙུག་པོ་ནས་
 པལྱི་ཉམས་སྤྱུ་ལེན་ཚུལ་ ༤.༢༦.༣༤
 རྒྱ་མེད་ལུགས་ཀྱི་རྩེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་མཐུལ་པལྱི་
 མཚོན་དང་འབྲེལ་བར་དཔལ་ལྷན་ལྷ་མོ་མཚོན་
 ཚུལ་གྱི་ཚོག་དགེ་ལེགས་འདོད་དགུའི་དཔལ་
 ལྷར་ ༡༤ན་༦༤
 རྒྱ་མེད་ལུགས་ཀྱི་མཐུལ་པལྱི་པའི་ཚོག་ག་ ༡༠༥་༨༨
 ལྷན་པོ་འདྲིས་འབྱེད་སྤྱེ་མར་འཕགས་པའི་གནས་
 ལུགས་འཁོར་ལོ་ལོ་ཚན་གཉིས་ ༤ག་༤༢
 རྒྱ་ལྷན་པམོད་ནམས་རྩོ་རྩོ་རྩོ་རྩོ་ལྷིས་པའི་སྒྲོག་
 ༢༡་༡༡
 རྒྱ་སྐྱོང་གི་དཀར་གནད་མཐོར་བསྐྱས་ ༡༦.༦༨
 རྒྱ་སྐྱོང་གི་དམ་ཚིག་དང་བསྐྱབ་བྱ་ ༤.༨.༢༣
 རྒྱ་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གདམས་པ་དང་ཉམས་
 མགུར་གྱི་རིམ་པ་སྐྱོགས་གཙུག་དུ་བཀོད་པ་ཚངས་
 པའི་སྐྱ་དབྱངས་ ༤.༢༣.༣༣
 རྒྱ་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རྒྱལ་
 ལྷར་འཇུག་ ༤.༢༡.༣༡
 རྒྱ་སྐྱོང་རོན་བདུན་མ་ཉམས་སྤྱུ་ལེན་པའི་མན་ངག་
 བདུན་ཅིའི་བྱམ་བཟང་ ༡༤.༥༡
 རྒྱ་སྐྱོང་རོན་བདུན་མའི་ཙ་བའི་ཚིག་འབྲེལ་ ༡༤.༥༡

རྒྱ་སྐྱོང་མ་བྱ་དཀར་འཛམས་ཀྱི་མཚན་འབྲེལ་དུག་
 རྒྱན་ཁ་ཚར་ ༡༤༡་༤༨
 རྒྱ་སྐྱོང་མཚན་ཚའི་འཁོར་ལོ་འི་མཚན་འབྲེལ་རྒྱིང་
 པ་ཞིག་ལ་ཁྱུས་དག་གནང་བ་ ༡༤༡་༤༨
 རྒྱ་སྐྱོང་གསལ་བའི་མེ་ལོང་སྐལ་བཟང་མགུལ་གྱིན་
 ༡༤༥་༦༡
 རྒྱ་བཟང་བྱབ་པསྐྱར་འཛམས་མེད་སྐྱ་བའི་སེང་
 བའི་ཞབས་བཅད་གསོལ་འདེབས་ ༡༦.༦༦
 རྒྱ་བཟང་ཚོ་དབང་སྐབས་མཚོག་དཔལ་བཟང་པོའི་
 ལྷས་མར་ (རྩེ་བཙུན་) ༡༠༥་༨༤
 རྒྱ་རིག་གི་མཐའ་དབྱེད་འོ་མཚར་ལེགས་པའདྲ་
 འབྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་ ༡༤༥་༤༦
 རྒྱ་གསལ་རྒྱུ་རྒྱ་དབྱངས་ ༡༤.༥༢
 དབང་གི་མཚམས་སྐྱོར་ལྷ་ལོ་པའི་ལུགས་ལ་ཁ་
 བསྐྱར་ ༡༠༥་༨༤
 དབང་གི་ལྷ་མཚོག་ཚོགས་བདག་དམར་ཆེན་གྱི་
 བཀོར་ཚོག་རོན་ཡོད་འབྲུལ་གྱི་འདོད་ཞགས་ ༡༤
 ༥་༦༣
 དེའི་གདང་རག་འབྲུལ་ཚུལ་རོན་ཡོད་འབྲུལ་གྱི་
 ལུགས་ཀྱི་ ༡༤༥་༦༣
 དབང་ཆེན་པོ་གར་དབང་གྱུབ་པའི་རྒྱ་བསྐྱར་
 ༡༢༡་༨༨
 དབང་ཆེན་བཞད་པའི་སྐྱ་དབྱངས་ ༡༤.༥༢
 དབང་ཆེན་ལྷར་བཀའ་བསྐྱེད་ཅིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་

བཅོན་པའི་སྒྲ་མའི་ནལ་འབྱོར་ ༡༤ཆ་༤༦
 དབང་ལྷག་སོགས་བྱེད་པ་བོ་གཅིག་ཉིད་སེལ་བར་
 བྱེད་པའི་ནམ་བཤད་ལྟ་ངན་ནད་བརྒྱ་སེལ་བའི་
 སྒྲ་གཅིག་ ༡༤ང་༤༤
 དབང་བཞིའི་ལམ་གྱི་སྒྲོ་ནས་དག་བགགས་སྒྲོལ་
 བའི་མན་ངག་ ༤.༡༥.༢༦
 དབང་ལག་གི་རྒྱ་སོག་སྒྲ་ནས་བོད་སྒྲ་དྲ་བརྒྱར་
 བ་ ༡༤.ངར
 དབྱ་བཅད་མ་ལྟ་བུ་ལྟ་ ༤.༦.༢༤
 དབྱ་མ་འཇུག་པའི་ཆོག་དོན་གྱི་འབྲེལ་བཤད་ ༡༢
 ཁ་༥༤
 དབྱ་མ་ལ་འཇུག་པའི་འབྲེལ་བཤད་ ༡༠ཁ་༥༤
 དབྱ་མ་ལ་འཇུག་པའི་ཆོག་འབྲེལ་ ༡༡.༥༠
 དབྱ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་ཟབ་དོན་རབ་གསལ་ ༡༠ཀ་༥༤
 དབྱ་མའི་ལྟ་བའི་བསྟོད་པ་ ༡༡.༥༡
 དབྱ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཞིབ་མོ་ནས་འཕག་གི་འབྲེལ་
 བ་རིགས་རྒྱལ་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ ༡༤ང་༤༤
 དབྱ་མའི་སྤྱི་དོན་གྱི་མཆན་འབྲེལ་ཟབ་དོན་རབ་
 གསལ་སྒྲོན་མོ་ ༡༤ང་༤༤
 དབྱ་མའི་དབལ་འབྱོར་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ངོར་བྱིས་
 བའི་ཆོགས་བཅད་ ༢ཀ་༡༡
 དབྱ་སེམས་ཀྱི་ཀུན་རྫོབ་དྲ་ཡོད་རྒྱལ་ལས་བརྩམས་
 བའི་ཚོད་ལན་དབྱ་མ་སྤང་བ་ལས་བྱང་བ་རྩམས་

དང་། བསྐྱུས་ནས་བཤད་པའི་ཀུན་རྫོབ་དྲ་
 ཡོད་རྒྱལ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཆོག་གི་སྒྲོན་མོ་
 ༤ཅ་༥༤
 དབེན་གནས་རི་བོ་དགེ་ལུན་དར་བྱས་སྒྲིང་གི་བཅའ་
 ཡིག་ལེགས་ཆོགས་འབྱུང་གནས་ ༡༥ག་༤༡
 དབེན་པའི་བསྟོན་གནས་གསར་རྩིང་གཅིག་དྲ་འབྲེས་
 བའི་ལོ་རྒྱུས་མ་བྱ་ཆ་འཛོམས་ཀྱི་སྒྲིང་མོ་ ༡༤ཀ་
 ༤༥
 དབེན་ས་སྒྲན་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲ་མའི་ནལ་འབྱོར་ལྷན་
 མོང་མ་ཡིན་པ་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མར་བྲགས་
 བའི་ཆོ་གའི་ཟུར་རྒྱན་མན་ངག་ཀུན་འདུས་སྒྲིང་
 གི་ནོར་བྱ་ ༡ང་༦༤
 དབྱངས་ཀྱི་མཆོན་དོན་དང་དམིགས་རིམ་གྱི་བཞེད་ཐོ་
 ༡༤ན་༦༥
 དབྱངས་ཅན་དཀར་མོ་ལ་གཞུགས་ཅན་གྱི་རྒྱན་ཉི་
 ཤུའི་སྒྲོ་ནས་བསྟོད་པ་སྒྲན་ངག་བྲག་ཆའི་སྒྲ་
 དབྱངས་ ༡༤ཀ་༤༥
 དབྱངས་ཅན་མ་བཅུ་གསུམ་ ༤.༢༤.༣༥
 དབྱངས་ཅན་མའི་བསྟོད་སྒྲིན་འདོན་ཐབས་ ༡༡.༥༡
 དབྱངས་ཅན་སྟོ་མོ་ལ་བསྟོད་པ་དབྱངས་ཅན་དབྱེས་
 བྱེད་བསྟོད་སྒྲིན་རྒྱ་མཆོ་ ༤ཀ་༥༡
 འབྲམ་བོ་དྲི་བཞེངས་པའི་སྒྲོན་ལམ་གྱི་ཆོགས་བཅད་
 ༢ཀ་༡༡

འབྲུང་བོའི་བྱུག་མཚོད་གསལ་འདེབས་ ༩.༡༦.

༢༩

འབྲུང་བཞི་གཏོར་མ་གཏོར་ཚུལ་ ༥ཁ་༢༡

འབྲས་སྒྲངས་བཟ་གིས་ཚོས་ (text ཚོ་) འཕེལ

སྒྲིང་གི་གནས་བསྟེན་ ༩༩.༥༥

འབྲས་སྒྲངས་མཚོད་ཉེན་གསར་དུ་བཞེངས་བའི་

ནང་གཞུག་གི་དཀར་ཆག་ (དབལ་ལྟ་) ༡༩

ཆ་ ༩༨

འབྲས་བྱ་ལ་སྟོན་བའི་ཚིགས་བཅད་ ༡༢ཀ་༥༥

འབྲུག་སྐྱ་ཐོག་གི་འཛིགས་པ་ལས་སྟོབ་བའི་མན་

ངག་ ༡༢ཀ་༥༥

སྟོར་བའི་ཚོས་དུག་གི་འདོན་བསྒྲིགས་ ༡༠ཀ་༥༩

སྟོར་བའི་ཚོས་དུག་གི་ཟེན་གྱིས་ ༩ཀ་༥༩, ༡༨.༦༩

མ་རྒྱུད་བདེ་མཚོག་ཡབ་བཀའ་རྩ་ཉེར་དགའི་

སྐྱབ་དཀྱིལ་ ༩.༢༩.༣༥

མ་རྒྱུད་བྱུག་རོར་འཁོར་ཆེན་རྩ་དགའི་སྐྱབ་དཀྱིལ་

༩.༦.༢༥

མ་རྒྱུད་མ་རྩ་ཀྱེལ་བྱུག་བཞི་མ་ ༩.༦.༢༥

མ་གཅིག་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་འི་བསྐང་གསོ་དངོས་ལྷུ་

བང་མཚོད་ ༩.༨.༢༥

མ་ཁི་པཱེའི་བསྟེན་བ་ཞོར་བའི་འབྲེང་བ་ ༩.༡༦.

༢༨

མ་ཁི་བསྐྱས་བའི་དམིགས་རིམ་ ༩.༡༦.༢༨

མ་ཁི་ལ་མཚོད་པ་འབྲུལ་ཚུལ་ཀུན་བཟང་མཚོད་

སྒྲིན་ ༩.༡༦.༢༨

མ་ཁི་ལ་གཏོར་མ་འབྲུལ་ཚུལ་གཞིན་ནའི་ཉེ་བཅད་

༩.༡༦.༢༨

མ་ཁིའི་འཁོར་ལོ་བཞེངས་པ་དང་བསྟོར་བའི་དགོ་ཅ་

བསྟོར་བའི་སྟོན་ཚིག་ ༩ཀ་༥༢

མ་ཁིའི་མགུར་དབྱངས་ཀྱི་དོགས་གཅོད་དགོ་བསྐལ་

ངག་དགོལ་ ༡༩ཆ་༩༨

མ་ཁིའི་སྐྱབ་ཐབས་སྐལ་ལྟན་འབྱུག་ངོགས་ ༩.༡༦.

༢༨

མ་ཁིའི་སྐྱབ་ཐབས་ཟབ་མོ་ ༡.༩

མ་ཁིའི་སྐྱབ་ཐབས་ཟབ་མོ་སོགས་ ༩.༩.༢༣

མ་ཁིའི་སྐྱབ་ཐབས་ལ་ཉེར་མཁོ་འབྱུར་བའི་

བསྒྲིགས་བའི་ཁ་བྱང་ ༩.༡༦.༢༨

མ་ཁིའི་སྐྱབ་ཐབས་ལ་ཉེར་མཁོ་བྱུག་བསྟོར་མེ་

དོག་འབྱུར་སྐལ་དང་འདོད་གསལ་ ༩.༡༦.༢༨

མ་ཁིའི་སྐྱབ་ཐབས་ཨོ་ལྷོ་རྩེ་འབྱུག་ ༩.༡༦.༢༨

མ་ཁིའི་མན་ཡོན་ ༣ཀ་༡༩

མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་གདམས་སྐུགས་ནད་

གཅོད་ཐབས་ ༩.༡༨.༣༠

དེའི་རྩན་ཐབས་ ༩.༡༨.༣༠

མ་ཡང་བརྒྱུད་འི་ཚོད་ཡིག་གི་བཞེད་བྱང་ ༡༩ཁ་༩༩

མ་རྩ་མ་ཡ་འབྲིང་པོ་སྟེ་རྩ་ལྷོ་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་

མི་དབང་ཆེན་པོ་དེ་ཞབས་བདན་གསོལ་འདེབས་

༡༢༡་༥༤

མི་གཡོ་མགོན་པོ་དེ་ཆུ་སྐྱང་བྱེད་ཆུལ་བདུད་ཅི་དེ་

ཐིག་པ་ ༤.༡༣.༢༦

མི་ལ་བཞད་པའི་རྩ་རྩེ་ལ་ཆེ་རིང་མཆོད་ལུས་སྤུལ་

བའི་གནས་སྐྱང་གི་མན་ངག་ལ་རྩེ་ཉིད་ཀྱིས་ཞུས་

དག་མཛད་པ་ ༢གྲུ་ (རྩེ་བཅུན་) ༡༤ན་༦༥

མི་ལ་དེ་གསུང་མགུར་སྒྲོ་མའི་འབྲེལ་པ་ (རྩེ་
བཅུན་) ༤ཁ་༤༡

མིག་གི་ཡིང་ཐོག་སེལ་བའི་མན་ངག་གི་གོས་དང་

བསྐྱན་བའི་སྒོན་ལས་ ༡༤.ད༢

མེ་མཆོད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ་ ༤ཅ་༤༤

མེ་ལྷར་འབར་བ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩ་

བཅུ་བརྒྱུ་ཕྱེ་ལྷ་ཀའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ ༤.༢༤.༣༥

མའི་འཛིགས་སྒྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ ༡༦.༦ད

མི་དེ་མཁའ་སྒྲོན་རྩ་དབྱ་ཕྱེ་བཞི་ཀའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་

༤.༦.༢༤

སྐྱར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་སྐལ་ལྷན་རེ་སྐོང་ ༡༤.ད༢

སྐྱར་མཛད་མགོན་པོ་ལ་བདེན་པའི་སྒྲོ་བྱུར་ལས་

བཅོལ་གྱི་གཏོར་བརྒྱུག་བྱེད་ཆུལ་མདོར་བསྐྱས་

༤ད་༤༣

སྐྱར་མཛད་མགོན་པོ་དེ་ནང་དེན་འཛུག་ཆོག་ ༡༢༡་

༥༤

དེའི་བསྐྱེད་ཡིག་ ༡༢༡་༥༤

སྐྱར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་བྱུག་བྱུག་པའི་

རྩེས་སྤུ་གནང་བའི་ཆོ་ག་བར་ཆད་ཀྱན་སེལ་

(དཔལ་) ༤.༡ད

སྐྱར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་དེ་མངའ་གསོལ་

༤.༡༤

དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་

རྩ་ཁང་དེན་གསུམ་མཆོད་རྩས་མེ་ཤོར་ཡངས་སྒྲོན་

རྣམས་གཉེར་གདད་པ་ (དཔལ་ལྷན་) ༤.༡ད

དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་ལ་ཆས་འབྲུལ་བསྐྱས་པ་

(དཔལ་ལྷན་) ༤.༡ད

དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབྲུལ་ཆུལ་

(དཔལ་ལྷན་) ༤.༡ད

དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་ལས་བཞི་དེ་རྩ་མོས་བསྐོར་བ་

ཡང་གསང་བྲག་མོ་དང་འཆི་མེད་ཆེད་རྩ་མོ་དང་

བཅས་པའི་དབང་དང་རིག་གཏད་ཟབ་མོ་བསྐྱར་

ཆུལ་ ༡༢ཁ་༥༥

དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་དེ་མཆོད་སྒྲིན་འབྲུལ་བའི་ཆོགས་

བཅད་མ་ (དཔལ་ལྷན་) ༤.༡ད

དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་དེ་སྒྲིན་དང་སྤུལ་བའི་ཆོགས་

བཅད་རྣམ་པ་གཉིས་ (དཔལ་ལྷན་) ༤.༡ད

དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་དེ་གཏོར་མ་འབྲུལ་ཆུལ་མཐོང་

བ་དོན་ལྷན་ (དཔལ་ལྷན་) ༤.༡ད

དམག་ཟེར་མའི་སྒོ་ནས་འཕང་སྒྲོར་དྲ་ཐོག་མ་ལྟ་
 བྱ་ཡིན་ཏུ་བསྐྱུས་པ་ ༡༢༡་༥༥
 དམིགས་བཅེ་མའི་བརྟེན་པའི་བཀྲ་བྱབས་བསྐྱང་
 གསུམ་བྱ་ཚུལ་ ༤.༤.༢༥
 དམིགས་བཅེ་མའི་ཆོག་དོན་བཤད་པ་ ༡༠༡་༥༤
 དམིགས་བཅེ་མའི་རིལ་སྐྱབ་ ༡༠༡་༥༤
 དམོད་པ་དྲག་མཆོ་ཁོལ་མ་ ༤.༡༤.༣༡
 མ་བྱ་ཆེན་མོ་ལས་གསུངས་པའི་ཤ་ཟ་ཆེན་མོ་
 སོགས་ལ་གཏོར་མ་འབྱུང་ཚུལ་ ༤.༢༢.༣༢
 མི་ལམ་གསལ་གྱིར་སྒྲ་མ་ལྟ་ཆོགས་ལ་གསོལ་བ་
 འདེབས་ཚུལ་ ༤.༢༡.༣༡
 སྒྲ་གྱི་རོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་མཆན་ཉིད་
 གསུངས་པ་ ༤.༢༥.༣༥
 སྒྲ་ཆོག་ཁ་སྒྲོང་དང་བཅས་པ་ ༡༠༡་༥༤
 སྒྲ་ཆོག་ཆེན་མོ་བསྐྱུས་དེ་འདོན་ཚུལ་ ༡༡.༥.༢
 སྒྲ་ཆོག་དང་འབྲེལ་བའི་གཤིན་པོ་རྗེས་འཇིག་གི་
 ཆོག་ ༤༡་༤༡
 སྒྲ་བ་གྲུ་ཆང་གཞན་ཡན་སྒྲིང་གི་བཅའ་ཡིག་ ༡༢
 ཁ་༥༥
 སྒྲ་སྒྲིའི་སྤྱོད་མཆོད་ ༤༣་༥༣
 སྒྲ་སྒྲིའི་མདོ་ཆོག་དང་འབྲེལ་བར་གཤིན་པོ་འདི་
 སྐྱང་ཆོག་བྱ་ཚུལ་ཉམ་ཐག་གཏུང་སེལ་བཏུང་
 ཅིའི་ཆར་རྒྱན་ ༡༤༤་༤༤

སྒྲ་སྒྲིའི་མདོ་ཆོག་བསྐྱུས་པ་དང་འབྲེལ་བར་བྱས་
 ལས་འདས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་ཡན་ཐབས་བྱ་
 ཚུལ་ཉམ་ཐག་ཡར་འདྲན་ ༡༤༤་༤༤
 སྒྲ་སྒྲིའི་མདོ་ཆོག་བསྐྱུས་པའི་ཁ་སྒྲོང་དང་བཅས་
 པའི་ངག་འདོན་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་ནོར་
 བུའི་འོད་འབར་ ༡༤༤་༥༤
 སྒྲ་སྒྲིའི་རྩལ་ཆོན་གྱི་པོ་བྱང་བཞེངས་སྐབས་གྱི་
 འདོན་བསྐྱེགས་རགས་རིམ་ ༡༤༤་༦༠
 སྒྲ་སྒྲིའི་པོ་བྱང་གི་ཐོག་ཆད་སོགས་མདོ་ཆོག་ལ་
 ཉེ་བར་མཁོ་བ་ ༤༣་༥༣
 སྒྲ་སྒྲིའི་མཆན་གྱི་འབྲེལ་བ་ ༤༡་༥༢
 སྒྲ་སྒྲིའི་གསོལ་འདེབས་ ༤.༢༤.༣༤
 སྒྲ་རམས་པའི་ཆོག་བཀྲ་ ༡༤.༥.༢
 སྒྲོན་ཆོག་གྲུལ་ཀུན་མ་ ༡༡.༥.༡
 སྒྲོན་ཆོག་ཆོས་གྲུལ་མའི་འབྲེལ་བ་ ༡༡.༥.༢
 སྒྲོན་ཆོག་རྩ་བརྒྱད་མ་ ༡༡.༥.༡
 སྒྲོན་ཆོག་རྟུག་བསམ་རབ་གསལ་ ༡༢༡་༥༤
 སྒྲོན་ལམ་ ༡༢༡་༥.༣
 སྒྲོན་ལམ་གྱི་རིམ་བ་ ༣༡་༡.༣
 སྒྲོན་ལམ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ ༤.༡༦.༢༤
 སྒྲོན་ལམ་འགའ་ཞིག་ ༤.༡༤.༣༠
 སྒྲོན་ལམ་དངོས་ལྟ་བུ་མཆོག་སྤྱོད་ ༤.༡༦.༢༤
 སྒྲོན་ལམ་ལྟའི་ས་བཅད་ནས་པར་བཀྲུལ་བའི་རིན་

པོ་[ཆེད་]དོ་གལ་ ༡༦.༡༨

སྒྲིན་ལམ་སྒྲིགས་མའི་མགོན་པོ་མ་ ༡༩.༨༩

སྒྲིན་ལམ་སྒྲིན་བྱང་སྒྲིན་ལམ་མ་ ༡༩.༩༩

སྒྲིན་ལམ་ཡེ་ཤེས་སྒྲིན་མ་ ༡༩.༩༩

སྒྲིན་ལམ་རང་བྱུང་སྒྲིན་དབྱངས་ ༩.༡༦.༢༩

སྒྲིན་སྒྲིགས་གསལ་འདེབས་ ༩༣.༨༠

ཅུ་ཡིན་སྒྲིན་པ་གད་ ༩.༢༥.༩༨

ཅན་དན་པ་གད་གདསས་མཆོད་དེན་གྱི་དཀར་ཆག་
༡༩༨.༩༨

ཅན་དན་ཆོ་བོ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གྱི་འདོད་དོན་
གསལ་འདེབས་ ༡༩༣.༩༨

ཅན་དན་ཆོ་བོ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གཙོ་འཁོར་གསལ་
གྱི་དཀར་ཆག་སྒྲིན་པ་བཟང་ན་གྱིན་ ༡༩༨.༩༨

ཅན་དྲ་གོ་མའི་ལུགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་སྒྲིན་པ་བྱུང་
སོ་གསལ་ ༩.༢༩.༩༩

ཅིན་མ་ཆེད་ཤོ་ལོ་ཀ་ཅི་འདོད་རེ་སྒྲིན་ ༩.༡༦.༢༩

ཅོང་ཁ་པ་ ༩༩༩ ཆེ་སྒྲིན་མ་

ཅོང་ཁ་པ་བྱུང་ཅུ་ཡི་སྒྲིན་བརྒྱན་པའི་དགོ་
པའི་སྒྲིན་ལམ་སྒྲིགས་ (ཆེ་) ༡༦.༡༨

ཅོང་ཁ་པ་ལ་བརྒྱན་པའི་སྒྲིན་མའི་སྒྲིན་པ་བྱུང་གྱི་སྒྲིན་
འགོ་འི་རྒྱུ་འདེབས་ (ཆེ་) ༩.༢༩.༩༩

ཅོང་ཁ་པའི་སྒྲིན་བརྒྱན་གྱི་དཀར་ཆག་བྱུང་པའི་ལོང་

(ཆེ་བཟུན་) ༡༩༨.༩༨

ཅོང་ཁ་པའི་སྒྲིན་མཆོད་ (ཆེ་བཟུན་) ༡༡.༥༡

གཙུག་ཏོར་དཀར་མོ་འི་བཟོ་བྱ་བཟུར་མི་མཐུན་
གཡུལ་ལས་སྒྲིན་པ་ (འཕགས་མ་) ༨.༡༨

གཙུག་ཏོར་དེ་མེད་ཀྱི་དབང་ཆོག་གི་འག་འདོན་
བཟུག་ཆོག་དུ་བཞུག་པ་ཞེས་བྱའི་འདོན་སྒྲིན་
(འཕགས་པ་) ༡༩༩.༩༨

གཙུག་ཏོར་དེ་མེད་སྒྲིན་པའི་སྒྲིན་པ་བྱུང་ ༡༠༨.༨༩
དེད་སྒྲིན་པ་དཀྱིལ་ ༡༠༨.༨༩

གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་གྱི་བཟོ་བྱ་བཟུར་ ༩༨
༨༩

གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་སྒྲིན་པའི་སྒྲིན་པ་བྱུང་སྒྲིན་
ཤེས་སོགས་ ༡༠༨.༨༩

དེད་དཀྱིལ་ཆོག་ ༡༠༨.༨༩

གཙུག་ཏོར་སྒྲིན་པའི་སྒྲིན་པ་བཟུར་བཞུགས་
༡༠༨.༨༩

གཙུག་ཏོར་སྒྲིན་པའི་སྒྲིན་པ་དཀྱིལ་ ༡༠༨.༨༩

གཙུག་ཏོར་སྒྲིན་པའི་མཆོད་ཆོག་ཆེས་གནང་
༡༠༨.༨༩

གཙུག་ཏོར་སྒྲིན་པའི་འཆི་བསྐྱུ་བྱུང་པའི་སྒྲིན་
༨༩

གཙུག་ཏོར་སྒྲིན་པའི་སྒྲིན་པ་བྱུང་བཟོད་པ་སྒྲིན་
ཤེས་སྒྲིན་མཆོད་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་ ༡༠༨.༨༩

དེའི་ཞི་ཤེས་ཀྱི་སྤྱོད་སྤྲོད་གི་ཚེ་ག་ ༡༠༨་ཙུ
 བཅུ་ག་ཏོར་ཞུ་ཀྱི་ལྷ་དག་ ༩་༢༩་༣༥
 བཅུ་གི་གསོལ་མཆོད་ ༩༧་མཉེས་
 བཅུ་ག་ལྷ་རྩེ་རྩེ་ཆེན་གསལ་གྱི་གསོལ་མཆོད་
 ༡༨་༨༠
 བཅུ་ག་དང་ར་ལུག་སྤངས་ཀྱི་འབེལ་གདམ་
 བྱས་པའི་ཚུལ་དུ་བྱིས་པའི་ཡི་གེ་ ༩༧་མཉེས་
 བཅུ་ག་མ་དགལ་མོ་འི་ངོར་བྱིས་པའི་སྤྱོད་ལེ་ཆེན་
 དག་ ༢༡་༡༡
 ཅ་བརྒྱད་ཀྱི་སྤྱོད་མ་ཞུས་ལ་གསོལ་བ་བདུབ་བ་
 ༩་༢༡་༣༢
 ཅ་བའི་མཆོད་རྟོགས་ཀྱི་འབེལ་བ་ ༩་༢༥་༣༤
 ཅ་བའི་སྤྱོད་མ་དང་རྩེ་རྩེ་མོ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་སྤྱོད་
 མའི་རྣལ་འབྱོར་ ༡༢༡་མཉེས་
 ཅ་བའི་སྤྱོད་མ་ཞུས་ཀྱི་མཆོད་སྤྲོད་གསལ་གསོལ་
 འདེབས་ ༡༣་༣༣
 ཅ་བའི་སྤྱོད་མ་ཞུས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ ༡༣་༣༣
 ཅ་བའི་སྤྱོད་མ་ལ་ངེས་ཅིག་གི་སྤྱོད་མ་བཅུད་པའི་
 གསོལ་འདེབས་ ༡༢༡་མཉེས་
 ཅིས་གཞུང་སྤྱོད་སེལ་སྤྱོད་མེ་སོགས་ལེ་ཆེན་དུག་
 ༢༨་༡༢
 ཆངས་པ་དཀར་བོ་འི་གསོལ་ཁའི་མཆོད་བྱང་ ༩་
 ༢༨་༣༣

ཆངས་པ་དཀར་དམར་གྱི་ཆོགས་མཆོད་ ༡༣་༣༤
 ཆངས་པ་ཆེན་བོ་འི་གསོལ་མཆོད་འཛོད་པའི་རེ་
 སྤྱོད་དབང་ཀྱི་ལྷ་ ༩་༢༨་༣༣
 ཆངས་པ་བདུན་ཐོད་ཅན་མཉེས་བྱེད་མཛོད་ཆོག་
 གི་གོ་རིམ་བསམ་འཕེལ་དབང་ཀྱི་ལྷ་ ༩་༢༨་༣༤
 ཆངས་པ་ཞི་དུག་སྤྱོད་ལྷ་དམ་ཅན་ལྷ་འི་རྣམས་ཀྱི་
 གསོལ་ཁ་ ༩་༢༨་༣༤
 ཆངས་པ་ཞི་དུག་གི་དེན་མཛོད་ཀྱི་འག་འཛོད་
 བསམ་འཕེལ་ཞོར་བྱའི་བང་མཆོད་ ༡༩་ཙུ
 ཆེའི་བཅུ་ག་ཞི་ཡི་ག་ཆུང་ ༡༩་ཙུ
 ཆངས་པའི་ཅོད་པར་གྱི་དགོངས་འབེལ་ ༡༡་མཉེས་
 ཆངས་པའི་ཆས་འབེལ་ ༡་༩
 ཆངས་སྤྱོད་དགོ་བསྐྱེད་དང་བར་མ་རབ་བྱང་གི་
 བསྐྱེད་བྱ་ ༩༧་མཉེས་
 ཆོ་སྤྱོད་བྱགས་ཆེ་སྤྱོད་འཛུགས་ ༩་༩་༢༣
 ཆོ་སྤྱོད་བྱེད་ཚུལ་ ༡༠༡་མཉེས་
 ཆོ་སྤྱོད་དབེན་ས་སྤྱོད་བརྒྱད་ཀྱི་མན་འག་གི་དུ་ཟུབ་
 པ་ ༩༣་མཉེས་
 ཆོ་སྤྱོད་ལེ་ཆེན་གཉིས་ ༢༡་༡༡
 ཆོ་གཅིག་གི་དགོ་སྤྱོད་བྱེད་ཚུལ་རགས་རིམ་ཁྲིགས་
 ཆགས་སུ་བཞེད་པ་ ༡༩༡་མཉེས་
 ཆོ་དུ་ཆུང་འབེལ་གྱི་ཆོ་དབང་བསྐྱེད་ཆོག་རིག་ཐིག་

དུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བཞེན་ཆོག་ ༡༩
ད་༦༢

ཆོ་མཐར་ཉི་ཤར་མཁོ་བའི་མན་ངག་ ༡༢༡་༥༤

ཆོ་དཔག་མེད་ཀྱི་འཆི་བསྐྱེད་ཆོག་ ༢༣་༡༡

ཆོ་དཔག་མེད་ཀྱི་བསྐྱེད་པའི་ཁ་སྐོང་སྤྱན་སྟེག་དངོས་
གྲུབ་བྱུང་ཕྱོད་ ༩་༢༤་༣༤

ཆོ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཆོག་མ་ཆོད་ ༩་༢༤་༣༤

ཆོ་དཔག་མེད་དཀར་པོ་ལྟ་དགུའི་སྒྲོན་མ་ཆོ་དཔག་
བསྐྱར་བའི་ཆོག་འཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་
འཆི་མེད་ངེས་ལྟར་བདུད་རྩི་ལྷུ་བཟང་ ༡༩
ད་༦༢

ཆོ་དཔག་མེད་གྲུབ་ཀྱི་མའི་བསྐྱེད་ཆོག་ཀྱི་ཆོ་
འཁྲིད་ ༢༨་༡༢

ཆོ་དཔག་མེད་འཇམ་དབྱངས་སྒྲགས་པའི་རྒྱ་མའི་
ནལ་འབྱོར་ ༩་༢༡་༣༡

ཆོ་དཔག་མེད་ལ་བདན་བཞུགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གསོལ་
བ་འདེབས་པ་ ༩༩་༤༣

ཆོ་དཔག་མེད་པ་བདེན་ནས་ཆོ་རིལ་སྒྲུབ་ཚུལ་ ༥
ཁ་༢༠

ཆོ་དཔག་མེད་གསང་སྒྲུབ་ཁྱོ་པོ་ལྟ་མང་གི་ལས་
བྱང་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ཉམས་སུ་བྱུང་བཞིན་
བཀོད་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བྱང་སྐོང་ཞལ་བྱང་
༡༩༩་༦༢

ཆོ་དཔག་མེད་གསང་གི་དགྱིལ་འཁོར་རྩ་བཅུ་
གསུམ་ ༩་༢༩་༣༥

ཆོ་དཔག་མེད་རྩ་དགུའི་སྒྲུབ་དགྱིལ་ ༡༠༩་༤༦
དེའི་རྩ་བརྒྱད་སྒྲོན་གྱིས་ ༡༠༩་༤༦

ཆོ་དཔག་མེད་རྩ་དགུའི་སྒྲུབ་དགྱིལ་གྱི་ཆོག་ ༡༢
ཁ་༥༥

ཆོ་དཔག་བསྐྱར་བའི་ཆོག་འཆི་མེད་དཔག་ལྟར་
༤་༡༦

ཆོ་དཔག་གི་བརྒྱད་འདེབས་སྟགས་ཐོར་བུའི་སྐར་
༡༦་༦༨

ཆོ་དཔག་གི་ལྟ་བོན་ ༣༣་༡༤

ཆོ་རིང་མཆོད་ལྷ་ལ་གདོར་མ་འབུལ་ཚུལ་ ༩་༢༣་
༣༣

ཆོ་རྩ་ནས་གསུམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ཆོ་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་ ༡༢
ཁ་༥༩

ཆོ་མ་བྱ་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་གདམས་པ་ཉམས་སུ་ལོན་
ཚུལ་མཐོར་བསྐྱེད་ ༩༩་༤༣

ཆོགས་མཆོད་ཀྱན་བཟང་མཆོད་སྤྱན་ ༩་༡༣་༢༦
ཆོགས་བདག་དམར་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་དགུའི་
ཆར་འདེབས་ ༩་༡༠་༢༥

མཆོན་སྒྲགས་གསོལ་འདེབས་བསྐྱབ་གསུམ་མ་
༡༦་༦༦

མཆོན་ཞབས་མཁན་ཆེན་གྱི་དོགས་ལན་ཆོངས་པའི་
བྱང་མིག་ ༡༩༣་༩༩

མཚན་ཞབས་མཁན་ཆེན་གྱིས་ཆོས་འབྱུང་ལས་
བརྒྱུ་མས་དེ་བཀའ་འདྲི་གནང་བའི་ཆབ་ཤོག་

༡༩༧༠་༩༩

མཚན་སྒྲོན་པོ་འི་བསའ་ས་ ༥.༡༤

མཚན་དང་ཆུ་མིག་ཁྲོན་པ་སོགས་ལ་རབ་གནས་

བསྐྱུས་པ་བྱ་ཆུལ་ ༩.༢༤.༣༤

མཚན་བྱ་དོན་གྱི་དགོངས་དུས་གྱི་བསྐྱུས་དོན་ ༡༥.༡༧

༩༠

ཇི་ལ་དོན་རྒྱུ་འཆང་ལ་བསྐྱུས་པའི་སྐྱུ་མའི་ནལ་འབྱུང་

༡༤.༥༤

ཇི་ལ་བསྐྱུས་པ་བསྐྱུས་པ་སྐྱུ་དུག་འབྱུང་བ་ ༡༤.༥༤

ཇི་ལ་བསྐྱུས་པའི་བསྐྱུས་པ་སྐྱུ་འི་ང་རྒྱུ་ ༡༤.༥༩

ཇི་ལ་ལ་དཀར་པོ་འབྱུག་ཞོན་མའི་སྐྱུ་བསྐྱུས་

དང་རྒྱུས་གནང་གི་ཆོག་འདོད་དགའི་ཆར་

འབྱུངས་ (འཕགས་པ་) ༥.༡༤

ཇི་ལ་ལ་འབྱུག་ཞོན་མའི་སྐྱུ་བསྐྱུས་ ༥.༢༠

ཇི་ལ་ལ་དཀར་པོ་འི་སྐྱུ་བསྐྱུས་ ༩.༢༤.༣༤

ཇི་ལ་ལ་ལྷ་མང་གི་ཆུ་སྐྱུན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་

ཆར་འབྱུངས་ ༩.༢༢.༣༣

ཇི་ལ་ལ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱུ་མཚན་གྱི་མཆུག་དུ་

ཆོགས་གྱི་དགའ་སྐྱོན་བྱ་ཆུལ་ ༩.༢༢.༣༣

ཇི་ལ་ལ་ལ་ལ་སྐྱུ་སྐྱུ་ལ་གྱི་ཆོག་མཚན་བསྐྱུས་

དང་མགོན་དཀར་གྱི་གཏོར་བུས་བསྐྱུས་པ་ ༩༤

༥༢

ཇི་ལ་ལ་ལ་སྐྱུ་མཚན་དང་འབྱུངས་པའི་ཞི་གུས་

གྱི་སྐྱུན་སྐྱུ་གི་ཆོག་ ༩.༢༢.༣༣

ཇི་ལ་ལ་ལ་ཆུ་སྐྱུན་མཚན་བསྐྱུས་ ༩.༢༤.༣༤

ཇི་ལ་ལ་ལ་མཚན་པའི་ཁ་སྐྱོང་ ༩.༢༢.༣༣

སྐྱུན་བཟོ་གྱི་སྐྱུ་ལ་གནས་དོན་རྒྱུ་ཆོང་ཨེ་ཤི་སྐྱིང་ལ་

བསྐྱུས་སྐྱོན་དབྱུས་པ་མཚན་སྐྱུན་ ༩.༡༣.༢༦

སྐྱུན་བཟོ་མཚན་ལག་བཞིན་དུ་སྐྱུ་མ་ལྷའི་ནལ་འབྱུང་

གྱི་བཟོ་པོ་ (རྒྱུ་) ༩.༢༢.༣༩

མཚན་དོགས་གཏོད་ ༡༡.༥༠

འཇམ་སྐྱིང་བྱང་སྐྱོགས་ཆེན་པོ་ནོར་གྱི་ཀྱུལ་ཁས་ས་

གྱི་དོགས་པ་བཟོ་པའི་བསྐྱུས་བཅོས་ཆེན་པོ་

དབྱེད་ལྷན་མགྱུ་བྱེད་དོ་མཚར་གསེར་གྱི་དེབ་

ཐོར་ ༡༩༧༠་༩༥

འཇམ་སྐྱིང་གྱིན་དོན་སྐྱུ་འདུས་གྱི་རིལ་བྱ་གསེར་

བསྐྱུས་གྱི་དཀར་ཆག་རིན་ཆེན་འདོད་སྐྱོང་ ༡༩༩

༩༤

ཁང་སྐྱོན་དོན་རྒྱུ་འདུས་གྱི་ཆོགས་མཚན་སོགས་

༡༩༧༠་༥༥

ཁང་སྐྱོན་དོན་རྒྱུ་འདུས་གྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་

སྐྱུ་བསྐྱུས་རྒྱུ་སྐྱུ་གནང་བའི་ཆོག་བསྐྱུས་པས་

དོན་སྐྱུ་ ༩.༢༣.༣༣

ཞབས་བཅན་གསོལ་འདེབས་ སྐྱོན་པའི་ར་སྐྱོང་

སོགས་སྒྲ་མ་དམ་བ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་
 ལེ་ཚན་བཅུ་གཉིས་ ༡༩.༥༡
 ཞབས་བཅུན་གསོལ་འདེབས་ལེ་ཚན་གཉིས་ ༡༢༡
 ༥༣
 ཞལ་བཅུ་གཅིག་གི་སྤྱང་གནས་ཀྱི་ཚོ་ག་ཉུང་ཏུ་རྣམ་
 གསལ་ ༩.༥.༢༤
 ཞལ་གདམས་སྤྱང་གི་ཐོག་ལེ་ ༡༩༥.༦༡
 ཞལ་བཞི་ལྷུས་སྤྱང་ཚངས་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་པའི་
 ཆོགས་བཅད་ ༡.༥
 ཞལ་བཞིའི་མངའ་གསོལ་ ༡.༩
 ཞལ་བཞིའི་བསྟོད་པ་རྒྱན་གྲུབ་ཆོས་སྒྲ་མའི་འབྲེལ་
 བ་ ༩༩.༤༡
 ཞི་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་ ༡༤.
 ༥༩
 ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་སྤྱིན་སྟེག་གི་སྟེལ་ཆོག་ ༤.༡༩
 ཞི་གནས་ཀྱི་མཐའ་དབྱེད་ ༡༥༩.༩༡
 ཞི་པའི་དྲུག་ཅུ་པ་གཏོང་ཚུལ་ ༩༥.༤༢
 ཞི་པའི་སྤྱིན་སྟེག་གི་ཚོ་ག་འཆི་མེད་འོད་སྤྲང་ ༡༠
 ༣.༤༦
 ཞིང་སྤྱོད་ཆེན་པོ་གཞོད་སྤྱིན་ཁྲེད་པུ་ལའི་གསོལ་
 མཆོད་འཕྲོན་ལས་རྒྱན་གྲུབ་ ༡༥.༥༠
 ཞིང་མཆོག་ཤམ་ལའི་འཕོ་འཁྲིད་སྤྱར་ལས་
 གསལ་བྱེད་ ༡༩༥.༦༡

ཞི་དབྱ་མའི་སྤྱབ་ཐབས་ ༡༠༨.༤༦
 གཞི་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ ༡༡.༥༢
 གཞི་བདག་གཏོར་མ་གཏོང་ཚུལ་ ༤.༡༥
 གཞི་བདག་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་སོགས་ལེ་ཚན་
 ལྷ་ ༡༢༡.༥༩
 ཟབ་རྒྱས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཐོབ་ཡིག་ ༥༡.༢༡
 ཟབ་དོན་ལྷ་པའི་ཉམས་ལེན་གྱི་ཁྲིད་ ༩.༢༥.༣༩
 ཟབ་དོན་དང་འབྲེལ་པའི་གཏོར་བསྟོད་བྱེད་ཚུལ་ ༩༥.
 ༤༢
 ཟབ་དོན་དྲན་པའི་མགྱར་མ་ ༡༡.༥༡
 ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཐོབ་ཡིག་
 གསལ་པའི་མེ་ལོང་, བོ་དྲི་བཞི་ ༣༩.༡༤
 ཟབ་མོ་སྒྲ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སེམས་དཔའ་གསུམ་
 བརྟེན་གས་བྱིན་རྒྱལ་ཆར་འབབས་ ༤.༡༩
 ཟབ་མོ་འི་དོན་ལ་མོས་པའི་སྒྲ་རྒྱང་ ༡༡.༥༢
 ཟབ་ལས་རྩོ་རྩེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མཆོད་གྱི་རྣམ་
 གྲུས་ ༩.༡༡.༢༩
 ཟབ་ལས་སྒྲ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དགའ་ལྷན་ལྷ་བརྒྱ་
 མའི་འདོན་འགྲིགས་སྤྱན་བརྒྱན་བདུད་རྩིའི་ཟེལ་
 མངར་ ༡༩༨.༩༦
 ཟབ་ལས་སྒྲ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སྤྱུ་ལེན་ཚུལ་
 ༩༣.༤༣
 ཟབ་ལས་སྒྲ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སེམས་དཔའ་གསུམ་

བཅིགས་དངོས་ལྷན་བདུད་རྩི་ཆར་རྒྱན་ ༥.༡༩
 ཟིལ་གནོན་སྐོར་གསུམ་དང་ལྷ་བའི་ཉམས་ལེན་
 ༩.༡༨.༢༩
 གཟུང་གོད་རྒྱ་ལའི་གདོར་ཚོག་དང་འབྲེལ་བའི་
 ལས་རིམ་འགའ་ཞིག་བསྐྱབ་ཚོག་དུ་བཀོད་པ་
 དུག་སྟོང་སྟོན་རིལ་ ༢༥.༣༩ ༡༩ན་༡༩
 གཟུང་བཅོས་ཉི་མ་མདུང་གང་མའི་མན་ངག་ ༡༢
 ༣.༥༤
 གཟུངས་ཆེན་སྟེ་ལའི་འདོན་ཚོག་སྟེ་དགའི་གདུང་
 སེལ་བདུད་རྩི་ཆར་འབེབས་མཁའ་ཁུབ་སྟོན་
 ཆེན་ ༡༩༩.༩༩
 གཟུང་གནས་དབྱེད་ལྷན་ཉམས་ལ་སྟལ་བའི་སྟོངས་
 ཡིག་སྟེ་བ་ལྷ་བའི་སྟོང་དབྱེདས་ ༡༩.ག་༩༥
 བཟང་སྟོད་འཆི་བསྐྱེ་རྒྱ་རྒྱ་ལྷ་ལྷ་ ༥.ཁ་༢༠
 བཟང་སྟོད་སྟོན་ལམ་གྱི་འབྲུ་འབྲེལ་འདོན་བསྐྱོགས་
 བཅས་ ༡༩.ག་༡༩
 འོག་མིན་ཞིང་གི་རྣམ་བཤད་ ༩.༡༤.༢༡
 འོད་དབལ་མེད་ཀྱི་ཕུག་མཆོད་ ༡༠.ག་༩༩
 འོད་དབལ་མེད་མགོན་ལ་གྲགས་རྒྱ་གསོལ་
 འདེབས་ ༡༢.ག་༥༩
 འོད་ཟེར་རྩི་མེད་ཀྱི་གཟུངས་དཀྱིལ་ལ་སྟོག་གིང་
 འཛུགས་པ་ ༡༠.ག་༥༩
 རེའི་སྐབས་ཀྱི་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་སུམ་འདེབས་

ཚོག་ ༡༠.ག་༥༩
 འོད་ཟེར་རྩི་མེད་ལྷ་དཀྱིལ་གི་སྟོང་བཟུང་ ༡༠.ག་༥༩
 རེའི་སྐབས་དཀྱིལ་དབང་བཟུང་ཚུལ་ ༡༠.ག་༥༩
 རེའི་བདག་འཛུགས་ཀྱི་ངག་འདོན་ ༡༠.ག་༥༩
 འོད་སྟངས་ལེའུ་ནས་གསུངས་བའི་དབྱ་མའི་ལས་
 གསལ་བར་བྱེད་པ་ ༩.ཁ་༥༩
 འོད་ཚོང་ཐོང་གེར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ ༡༢.ཁ་༥༥
 ཡང་དག་མཐའི་རྣམ་བཞག་ ༡༡.ཁ་༥༩
 (ཡང་)གདུགས་དཀར་གྱི་བདག་མདུན་ ༣.ཁ་༡༤
 (ཡང་)ཟིན་གྱིས་རིན་ཆེན་འབྲེང་བ་ ༡༡.༡༡
 ཡང་གསང་ཁྲོས་པ་ཡབ་ཡུམ་རྒྱུ་རྒྱུ་ཀྱི་ལས་
 བྱང་བྱེད་སྟོན་བཞག་བའི་སྟོང་དབྱེདས་ ༩.༩.༢༥
 ཡང་གསང་ཁྲོས་པ་ཡབ་ཡུམ་རྒྱུ་རྒྱུ་སོགས་ལེ་
 ཆེན་གཉིས་ ༢.ག་༡༩
 ཡང་གསང་ཁྲོས་བའི་སྟོང་མ་བཟུང་བའི་གསོལ་
 འདེབས་སོགས་གསོལ་འདེབས་བདུན་ ༢.ག་
 ༡༡
 ཡང་གསང་ཁྲོས་བའི་སྟོང་མའི་རྣལ་འབྱོར་ ༡༢.ག་
 ༥༩
 ཡང་གསང་ལྷ་དགའི་སྟོང་ཐབས་རྒྱན་འབྲེར་གྱི་
 དམིགས་རིམ་གསལ་བྱེད་ ༡༢.ག་༥༩
 ཡང་གསང་ལྷ་དགའི་འཕྲིན་ལས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
 བ་ ༡༢.ག་༥༩

ཡང་གསལ་ནི་འབྲེལ་སྤྱིར་པོ་འི་དོན་འབྱུང་ ༩

༢༣.༣༣

ཡི་གེའི་བསྟན་བཅུས་ ༣༣.༡༤

ཡི་གེའི་ཐོབ་ཐང་ཉེས་མཁོ་རབ་གསལ་ ༡༥ག་༩༡

ཡི་དམ་ཆོས་སྤྱོད་སྒྲ་ཆོགས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབྲུལ་

ཚུལ་འཕྲིན་ལས་འདོད་འཛོ་ ༡༩ན་༦༩

ཡི་དམ་ཆོས་སྤྱོད་སྒྲ་གས་སྒྲུབ་ཀྱི་ནལ་འབྱོར་ ༩

༢༡.༣༡

ཡི་དམ་ཆོས་སྤྱོད་ལ་གཏོར་མ་འབྲུལ་ཚུལ་བསྒྲུས་

བ་ ༩.༡༦.༢༩

ཡི་དམ་དང་ཆོས་སྤྱང་ནམས་ཀྱི་སྒྲ་ཐང་གི་བྱུབ་

ཡིག་ ༩༨.༤༣

ཡི་དམ་དབང་གཅིག་གི་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་འདོན་

བསྒྲིགས་ ༡༩ཆ་༩༨

ཡི་དམ་སྤྱི་འབྲོ་འི་བསྐྱེད་རིམ་བདེ་རྟེན་ཕྱུར་ལས་

༩.བ.༢༤

ཡི་དམ་སྤྱི་འབྲོ་འི་རྗེས་གནང་སོགས་ལེ་ཆོན་བཅུ་

༢༣.༡༡

ཡི་དམ་ཡང་གསང་གོ་སྒྲ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁ་སྤོང་སྒྲོག་ ༢

༡༥ག་༩༢

ཡི་དམ་སྒྲ་བཞི་འི་བསྐྱེད་གསོ་ ༩.༡༥.༢༦

ཡིད་གདུངས་གསོ་བར་བྱ་བའི་མན་ངག་ ༩.༡༦.

༢༩

ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་འི་མཆོད་ཆོག་སྒྲ་བརྒྱད་

ཕུམ་སྒྲུབ་ཆ་ལག་དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༡༠༥.༤༨

དེའི་བྱས་པའི་སྤྱིན་སྟེག་གི་ཆོག་བསྒྲིགས་དེའི་

དུར་བའི་སྤྱིན་སྟེག་ ༡༠༥.༤༨

དེའི་བདེན་བཞུགས་ ༡༠༥.༤༩

ཡུམ་དང་བྱུན་གྱི་པཱོད་བྱ་དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་

ཅའི་མཐའ་དབྱེད་ལུང་རིགས་སྤྱིན་གྱི་རྒྱ་ ༡༩

ཅ་༩༩

ཡུལ་མཆོག་དམན་དུ་མ་ལ་གནང་བའི་སྤྱིང་ཡིག་

སྒྲ་ཆོགས་ཀ་ལ་པིང་ཀའི་སྐད་སྒྲན་ ༡༩༣.༩༥

ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ནམས་ལ་གསོལ་མཆོད་བྱ་

ཚུལ་ལེ་ཆོན་གསུམ་ ༩.༢༤.༣༤

ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་མང་པོའི་བསངས་མཆོད་ཀྱི་

སྐོར་བཀྲ་ཤིས་དགའ་སྟོན་ ༡༩ན་༦༩

ཡུལ་ལྷ་འི་བསྐྱེད་སྤྱིན་དང་གསོལ་མཆོད་

སོགས་ལེ་ཆོན་གསུམ་ ༩༩.༤༨

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཐའ་འབྲོ་མ་སང་གའི་གཞིང་བ་ཅན་

དམར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་གནད་ཅན་དུ་གིའི་

སྤྱིང་ཐིགས་ཀྱི་ ༡༩ད་༦༩

དེའི་བྱིན་རྒྱལ་སྤྱན་མོང་མ་ཡིན་པ་གསང་བའི་

དབང་བསྐྱར་གྱི་ཆོག་དུ་གིའི་ཞལ་ལུང་ ༡༡ བྱུ་

༡༩ད་༦༩

དེའི་ཆོས་ཁུངས་བསྟེན་ཐོ་ལས་ཆོགས་དང་བཅས་

པ་བརྒྱ་དུ་གའི་འབྲེང་མཛེས་ ༦ བྱུ་ ༡༩ད་༦༩

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་འཕྲིན་པཅོལ་ ༡༩.༥༢

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སང་གནོང་མའི་སྒོ་ནས་

བྱད་སྤང་འཁོར་ལོ་འབྱི་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་གནས་

ལྷགས་གུར་ཁང་ ༡ བྱུང་ ༡༩༩.༦༩

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སང་གནོང་མའི་གདོར་

འབྲུལ་རྒྱན་འབྱེར་རྒྱ་གི་འི་སྤྲིང་བསྒྲུབ་དང་།

ནི་འི་གཉེར་གདུང་འཛིགས་མཛད་དོ་ཆེ་འི་བཀའ་

སྤྲིན་ ༢ བྱུང་ ༡༩༩.༦༩

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སང་གནོང་མའི་བསཏ་

བསྒྲུབ་བསྒྲུབ་གསུམ་གྱི་ལས་སྤྲོར་སྒོ་སྤྲོར་གི་

ལྷགས་བཞིན་ཉམས་སྤྲོ་ལེན་ཚུལ་གསེར་ཚོས་

ཡང་སྤྲིང་ ༣ བྱུང་ ༡༩༩.༦༩

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སང་གནོང་མའི་བསཏ་

འདོད་འཛིན་སྤྲོ་ལེན་རེ་སྤྲོར་ ༡༩.༥༢

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སྤྲོ་ལེན་ལས་བཞིན་མེ་སྤྲོར་

འབྱེར་བའི་འཕྲིན་ལས་འདོད་འབར་ ༡༩༨.༩༥

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ་སང་གནོང་མའི་སྤྲོ་

ཐབས་ཤིན་དུ་བསྒྲུབ་བ་ ༨.༡༦

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འི་སང་གནོང་མའི་བསྒྲུབ་

གསོ་ ༣ཁ་༡༨

དེ་འི་ལས་ཚོགས་དུག་གི་གདམས་ངག་ ༣ཁ་

༡༨

ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་འི་བསངས་མཚོན་ ༥ཁ་༢༡

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྐྱོད་པའི་བསྒྲུབ་དོན་

༡༡.༥༡

གཡང་འབྲུགས་པར་བྱེད་པ་ལ་རྣམ་ཐོས་སྤྲུལ་ལ་

གསེར་སྤྲོམས་འབྲུལ་པའི་ཚོགས་བཅད་དང་ཉེ་

བར་མཁོ་བ་ ༨.༡༩

གཡུ་ཐོག་གི་གདམས་སྤྲོར་གྱི་སྤྲོང་བརྒྱན་གསལ་

བྱེད་ཡིག་ཆུང་ ༡༦.༦༥

གཡུ་ཐོག་སྤྲིང་ཐིག་གི་བདུད་ཅི་སྤྲོན་སྤྲུབ་གྱི་ཚ་ག་

འབྱེར་བའི་བཀོད་པ་དང་སྤྲོང་ཞལ་ལུང་བདུད་

ཅི་འི་ཡུར་བ་ ༡༩༩.༦༩

དེ་འི་ཆ་ལག་སྤྲོ་བརྒྱན་གསལ་འདེབས་སོགས་

༡༩༩.༦༩

གཡུ་ཐོག་སྤྲིང་ཐིག་གི་སྤྲོ་སྤྲུབ་རྒྱན་འབྱེར་བདུད་

ཅི་འི་ཡུམ་པམང་ ༡༩༩.༦༩

གཡུ་ཐོག་པའི་བསྤྲོན་ཡིག་ ༡༢ཁ་༥༥

རགས་པ་ཉེར་ལུ་འི་ཐིམ་རིམ་ ༩.༡༠.༢༩

རང་གི་ཁ་དོན་སྤྲོ་བོར་སང་ཁྲི་མ་ ༨.༡༩

རང་གི་འཁོར་བར་སྤྲོད་ཚུལ་ ༣ཁ་༡༨

རང་གི་རྒྱན་འབྱེར་གདམས་ངག་གི་ལོ་རིམ་བཞེད་

ཐོ་ ༩.༡༦.༢༩

རང་གི་རྒྱན་ཅན་ཅ་བའི་སྤྲོ་མ་རྣམས་ལ་ཚོས་འབྲུལ་

མནོས་ཚུལ་གྱི་སྤྲོ་ནས་གསལ་བ་འདེབས་བ་

ལེགས་ཚོགས་སྤྲོ་བརྒྱན་འབྱེད་པའི་ལེ་ཐིག་ ༡༩

ག་༤༩

རང་གི་འདོད་ལྟ་ལྟོས་ལ་གསོལ་འདེབས་དངོས་

ཐུབ་ཀྱན་འབྱུང་ ༤.༢༩.༣༢

རང་གི་འདོད་ལྟ་འདྲི་བཞུགས་བྱའི་གོ་རིམ་ ༤.༩༥.༢༨

རང་གི་ཅ་པའི་སྒྲ་མ་གྱུ་བྱེ་ཆོས་ཇི་ཀྱན་དགའ་རིན་

ཆོན་གྱི་བདུན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་ ༤.༢༩.

༣༢

རང་གི་ཅ་པའི་སྒྲ་མ་ལྟ་ལ་བདེན་པའི་སྒྲ་མའི་ནལ་

འབྱོར་བདུད་རྩི་ཆར་འཕེབས་ ༤.༢༩.༣༤

རང་གི་ཅ་པའི་སྒྲ་མ་ཇིས་སྤྱུ་འཛིན་པའི་སྤྱོད་ཆོག་

༩༢༣.༥༣

རང་གི་ཅ་པའི་སྒྲ་མ་ལྟོས་ཀྱི་མཚན་སྒྲ་གསོལ་

འདེབས་ ༩༢.༥༣

རང་གི་ཅ་པའི་སྒྲ་མའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་སྒྲ་བས་

ཆར་འཕེབས་ ༤.༢༩.༣༢

རང་གི་ཆོ་འདོད་བྱེད་སྤྱོད་རྣམས་བསྐྱེད་འདོད་

སྤྱང་ཟེའི་ཇིས་གཙོད་ ༩༤༥.༦༩

རང་དགོན་གྱི་བཙུན་རྩིས་ ༩༤༥.༦༩

རང་བྱུང་སྤྱང་པའི་ཕུག་གྱུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་

ཚུལ་ ༤.༢༩.༣༩

རང་བྱུང་སྤྱང་པའི་ཡི་གེ་ལ་དུས་འཁོར་དང་མཐུན་

བར་ཡོན་དཔྱད་བཞུགས་པའི་སྒྲོ་ནས་བཙུད་པ་ ༤.

༢༣.༣༣

རང་བྱུང་ཡི་གེས་རྟོ་ཇི་ལ་བདེན་པའི་སྒྲ་མའི་ནལ་

འབྱོར་ ༤.༢༣.༣༣

རང་གཞན་གང་ཅང་ཆོས་འབྲེལ་མཐོས་པའི་སྒྲ་མ་

ནམས་ཀྱི་མཚན་གསོལ་མཚན་སྤྱགས་སྤྱུ་ཆོགས་

༩༤༥.༤༨

རང་གཞན་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་གདམ་དུ་བྱས་པའི་སྒྲ་

༩༢༣.༥༤

རང་གཞན་ལ་གྲོས་འདེབས་ཀྱི་རིམ་པ་ ༣༣.༩༤

རང་རང་གི་གང་མོས་ཀྱི་སྒྲ་མ་ལ་སྤྱར་ཆོག་པའི་

ཞབས་བདུན་གསོལ་འདེབས་ ༤.༢༩.༣༢

རང་རང་གི་སྒྲ་མ་ལ་སྤྱར་ཆོག་པའི་སྒྲ་མའི་ནལ་

འབྱོར་ ༩.༤

རང་ལ་གྲོས་འདེབས་པ་ཀྱ་ཡེ་བྱགས་ཇིས་མ་ ༩༤.

༤༢

རང་ལ་གྲོས་འདེབས་པ་བྱོགས་བཅུར་བཞུགས་

པའི་མ་ ༩༤.༤༢

རང་ལ་ཉར་མཁོ་མན་ངག་འགའ་ཞིག་ ༤.༩༥.༢༦

རང་ལུས་མཚན་སྤྱོད་བྱེད་ཚུལ་པོངས་སེལ་ཡིད་

བཞིན་ཞོར་བྱ་ ༤.༩༤.༣༠

རང་ཤོག་དབྱས་འབྱུར་ཆོས་སྤེའི་ཆོགས་ཆོན་དང་

གྲུ་ཆོན་ཁམས་ཆོན་སྤྱོད་ཀྱི་ཆོགས་འདོན་སོ་

སོ་འི་རིམ་པ་ནམས་བྱོགས་བསྐྱེད་སྤྱུ་ལ་བཙུན་

དཀྱིལ་གྱི་གཏོས་གཙང་ ༩༤༥.༦༤

རང་སེམས་རང་གི་དབང་དུ་བསྐྱུང་བའ་མན་ངག་
 བཀའ་བྱ་བ་དབ་པའི་མཐའ་ཅན་ ༡༨.༨༠
 རབ་དུ་གནས་པའི་ཚོ་ག་ ༣༣.༡༤
 རབ་གནས་བཀྲ་ཤིས་སྒྲིལ་མའི་ཕུག་ལེན་གསལ་
 བྱེད་སྒྲོན་མེ་ ༡༩.༨༢
 རབ་གནས་དོན་གསལ་གྱི་གསལ་བྱེད་ལས་བྱུང་བ་
 ཡོན་བདག་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད་ཚུལ་ ༤.༢༢.༣༢
 རབ་གནས་བསྐྱུས་པ་ ༡༩.༥༡
 རབ་གནས་འབྱུང་བའི་ཚོ་ག་སོགས་ལེ་ཚན་བཅུ་
 ༡༠ན་ ༤༩
 རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་རྩིས་གཞི་གསར་པ་ཀོད་
 རྩིས་རིག་སྒྲེལ་བྱེད། དེར་ཉེར་མཁོ་འི་རིུ་མིག་
 ༡༩༣.༦༩
 རབ་བྱུང་ནམས་གྱི་ཚུལ་སྒྲིམས་བསྐྱུང་བའི་གདམས་
 པའི་སྒྲོང་ ༤.༤.༢༣
 རས་རྒྱུ་སྒྲུན་བསྐྱུང་ཚོད་པག་མེད་ཡང་གསར་
 ཀོང་ཁྱུག་མའི་སྒྲོ་རས་ཚོད་བར་བསྐྱུར་བའི་ཚོ་
 ག་ཚོའི་རིག་འཛིན་གྱུ་བའི་བཅུད་ལེན་ ༡༩ད་
 ༦༢
 རི་ཁྲོད་པ་ནམས་གྱི་ཚ་བ་ཡོས་པའི་མེ་ལ་སྒྲིན་སྒྲིག་
 བྱ་ཚུལ་གིན་དུ་བསྐྱུས་པ་ ༡༢༣.༥༤
 རི་ཁྲོད་པ་ལ་ཉེར་མཁོ་སྒྲོན་འགྲོ་འི་རིས་པ་ ༤.
 ༡༦.༢༩

རི་ཁྲོད་ལོ་མ་བྱོན་མ་རྩ་ལྟ་~ ༤.༢༩.༣༥
 རི་ཁྲོད་ལོ་མ་བྱོན་མའི་སྒྲོན་ས་རིལ་བུ་སྒྲུབ་ཚུལ་
 ༡༢༣.༥༥
 རི་འཕེལ་ཡོན་དན་ཀྱན་འབྱུང་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བ་
 ལས་རྒྱར་དུ་བཀོད་པ་ ༤.༡༦.༢༩
 རི་བོ་དགོ་རྒྱས་དགའ་ལྷན་བཤའ་སྒྲུབ་སྒྲིང་གི་སྒྲོར་
 ཚད་ ༤༣.༤༡
 རི་བོ་ཆེན་པོ་ཁོག་ཞིང་གི་ཡུལ་སྒོགས་ལ་གནས་
 པའི་རྩ་བུ་གཞི་བདག་གི་གསལ་མཚན་དགོ་
 ལེགས་རང་འབེབས་ ༡༥༣.༤༡
 རི་བོ་རྩེ་ལྗེ་གནས་བསྐྱེད་འཇམ་དབྱངས་མཚན་
 པའི་མེ་དོག་ ༡༤༣.༤༥
 རིག་སྒྲུགས་གྱི་རྒྱལ་མོ་ཡི་གེ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་
 ༤.༡༦.༢༣
 རིག་བྱེད་དབང་མོར་གཏོར་མ་རྒྱན་འབྱེར་དུ་འབྱལ་
 ཚུལ་ (རྩི་བཅུན་) ༡༤༣.༦༠
 རིའི་སྒྲོན་པ་བཀྲ་ཤིས་དགོ་མཚན་སྒྲེལ་པའི་ཚོ་
 ག་རྒྱར་བཀོད་ ༡༤༣.༦༠
 རིག་བྱེད་རྩ་མོ་འི་བསྒྲིན་པ་བྱ་ཚུལ་ཁས་ས་གསུམ་
 འབྲུགས་བྱེད་མ་ (རྩི་བཅུན་) ༡༨.༦༩
 རིགས་ལས་རྒྱར་བུའི་ནམ་བཞག་ ༡༢༣.༥༥
 རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་དང་འཇམ་མགོན་རྒྱ་མ་
 དབྱེར་མེད་ལ་དུས་ངན་སྒྲིགས་མའི་ཀྱེད་པ་ཞི་

ཕྱིར་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་ (འཕགས་མཚལ་)

༡༩ཆ་༩༨

རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ལ་ཐུག་མཆོད་འབྲུལ་ཚུལ་

ཉམས་སུ་སྒྲུང་བའི་ར་གོད་པ་མན་བའི་གྲ་ཆར་

གཡོ་བའི་སྒྲིན་སྒྲུང་ (འཕགས་མཚལ་) ༡༩༩

༩༩

རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་འཇུག་ཐབས་ ༢༧་༡༡

རིན་ཆེན་ཆོ་བར་འདོད་ཅོན་གསོལ་བའི་ཆོགས་

བཅད་ ༩་༢༣་༣༣

རིན་ཆེན་ཆོ་བར་ཡན་ལག་བདུན་པ་མཚུལ་དང་

བཅས་སུལ་ནས་འདོད་ཅོན་གསོལ་འདེབས་ ༩་

༩༡་༣༢

རུས་ཆོག་གི་སྒྲོན་ལམ་ཐུགས་རྒྱུད་བདུན་མཁས་མ་

༡༩༨༠

རུས་ཆོག་མཐོར་བསྐྱུས་བྱ་ཚུལ་ ༡༦་༦༨

རོ་ལངས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ ༡༠ཆ་༩༦

སྒྲུང་དྲི་དར་ཕྱོག་འཇུགས་ཆོག་དག་མཚན་འབྲུམ་

འབྱུང་ ༡༩༩་༦༩

ལ་བཙེ་འམ་ལྷ་ཤོ་ལ་དུས་མཆོད་བསམ་འཕེལ་

དབང་བྱུལ་ ༩་༢༩་༣༩

ལམ་གྱི་གཙུག་པོ་ནས་གསུམ་གྱི་སྒྲིང་པོའི་གནད་

གསལ་བར་སྒྲོན་བའི་མན་ངག་ཆོགས་བཅད་རྒྱར་

བསྒྲིགས་ ༩་༢༨་༣༩

ལམ་གྱི་གཙུག་པོ་ནས་གསུམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་

ཐོ་ཡིག་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་ ༡༩ཆ་༩༦

ལམ་གྱི་རིས་བའི་གཞུང་ལ་སྐལ་ལྷན་ནམས་ཀྱིས་

སྒྲོབ་གཉེར་བྱ་བའི་རིས་བ་རིན་པོ་ཆའི་འབྲེང་བ་

༡༥ག་༩༡

ལམ་གཙུག་ནས་གསུམ་གྱི་དམིགས་ནས་སྒྲུང་ཚུལ་

༡༠ག་༩༩

ལམ་ཡོངས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྒྲོན་ལམ་སྒྲུན་བཅུད་བདུད་

ཕྱིའི་ཐོགས་པ་ ༡༦་༦༨

ལམ་རིས་འཁྲིད་སྒྲོའི་སྒྲུན་སེལ་ ༢ག་༡༢

ལམ་རིས་གྱི་སྒྲིང་པོའི་ཅོན་ཉམས་སུ་ལེན་བའི་

སྒྲོན་འབྲོ་སྒྲུན་བརྒྱུད་མན་ངག་ ༩་༢༩་༣༩

ལམ་རིས་ཆེ་བ་བཞིའི་ནས་བཞག་ ༡༥ཁ་༩༠

ལམ་རིས་བསྐྱུས་ཅོན་དང་བཞུད་བའི་བའི་ལམ་

གཉིས་ཀའི་ཆོག་ཅོན་ཕྱོགས་གཅིག་དུ་འཆད་

བར་བྱེད་བ་དཔལ་ལྷན་ལེགས་བཤད་བྱ་མཚོ་

༩་༣་༢༣

ལམ་རིས་མན་བའི་ལམ་བཟང་ ༡༠ག་༩༩

ལམ་རིས་དམར་ཁྲིད་ཅེས་བསྐྱར་རབ་གསལ་ཉི་མ་

ཞེས་བྱ་བའི་རང་འབྲུལ་ ༩་༢༨་༣༩

ལམ་རིས་དམར་ཁྲིད་བའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་

ཚུལ་ ༡༢ག་༩༩

ལམ་རིས་ལ་གཏོང་ལེན་བསྒྲིམ་ཚུལ་ ༩་༩་༢༣

ལམ་རིས་ཤར་སྒྲོམ་བྱ་ཚུལ་ཆོགས་བཅད་ ༡༧་༩༠

ལས་རིམ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་སྟོན་།

༡༥ག་༤༢

ལས་མགོན་ཞིང་སྐོང་ཆེན་པོ་ལ་སྤྱི་སྤྱོད་ཀྱི་འཕྲིན་

ལས་བཅོལ་ཚུལ་སྤྱི་མགོན་བཀའ་སྤྱིན་གཞོན་

སྤྱིན་བད་ཀྱལ་ས་༢༡༩ ༡༤ན་༡༥

ལས་འབྲས་ལྷན་བཞག་༢༣་༡༡

ལས་བཞིའི་དྲུག་ཅུ་བའི་འདོན་བསྐྱིགས་བསྟན་སྤྱང་

དབྱེས་བསྟེན་ ༡༤ན་༡༥

ལས་བཞིའི་སྤྱིན་སྟེན་ ༤.༡༢.༢༤

ལས་བཞིའི་ལྷ་མོ་འི་གཏོར་ཆོག་འཕྲིན་ལས་ལྷན་

བཞི་ལྷན་གྱུ་བ་ལས་ཁོལ་དུ་ཕུང་བ་ ༡༦.༦༤

དེའི་གསེར་སྟེམས་ ༡༦.༦༤

ལ་ཨི་བའི་ལུགས་ཀྱི་རིམ་གཉིས་ཀྱི་སྟོན་འབྲེལ་

ཏུ་ ༡༠༩་༤༤

ལུང་གནང་སྐབས་ཀྱི་འདོན་བསྐྱིགས་ ༡༦.༦༦

ལུང་རིགས་དགེ་རྒྱུས་སྤྱིང་གྲུ་ཚང་གི་བཅའ་ཡིག་གི་

ཟུར་འདེབས་ (དབལ་ལྷན་) ༡༥ག་༤༡

ལུས་སྤྱིན་བཟླ་བ་ལས་དོན་གྱུ་བ་ ༤.༡༤.༢༤

ལུས་སྤྱིན་བདེ་ཆེན་རོ་མཆོ་ ༤.༡༤.༢༤

ལུས་སྤྱིན་བའི་ཆོག་ ༤.༡༤.༤༤

ལེགས་བཤད་གསེར་སྤེང་གི་སྤྱིས་བཤད་ཀྱི་འབྲེལ་

བ་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་ཆུན་པོ་མཇུག་གི་སྟོན་

ལས་ལ་ཐུག་གི་བར་ཇི་ཉིད་དང་དེ་མན་སྤྱང་

དགེ་བཤེས་སྤྱི་མས་མཇོན་པ་ ༡༤ན་༤༦

ལེགས་བཤད་གསེར་སྤེང་སོགས་གཞུང་ཆེན་ལྷན་ས་

ལ་སྤྱོད་སྤྱངས་ཕྱེད་ཚུལ་འབྲེར་བདེ་གནད་ཚང་

༡༤ན་༤༦

ལོ་གན་དྲུག་ཅུའི་མིང་གསལ་ ༣༣་༡༤

ལོ་མ་གྲོན་མའི་སྤྱབ་ཐབས་ཉེར་འཆོ་ཀུན་སེལ་ ༢

ཁ་༡༡

ལུ་ཀྱ་སྤྱན་དང་ལྷ་མོ་ལྷན་ཀྱི་སྟོན་ས་རིམ་ནད་

དུག་པོ་འེ་མེ་དཔུང་གཞིལ་བའི་འཆོ་མེད་དབལ་

སྟེར་ ༤.༤.༢༥

ལར་གྱི་ལྷ་མོ་འེ་མཆོད་ཆོག་ ༡༦.༦༤

ལི་ལི་ཐུའི་གནས་བསྟོད་དང་འབྲེལ་བའི་གུར་ ༤.

༡༣.༢༦

ལིང་དའི་སྟོལ་འབྲེད་ ༡༥ག་༤༠

ལིང་གཞོ་ཀུན་དགའི་ལོ་སྤྱིས་དང་སྤྱར་ནས་གྲགས་

འདོད་ཀྱི་འཆད་ཉན་ཕྱེད་མཁན་ལྷན་ཀྱི་དོགས་

བཞེད་ ༤ག་༤༢

ལེར་སྤྱིང་གི་དོན་འབྲེལ་ ༡༠ཁ་༤༤

ལེར་སྤྱིན་གྱི་ལྷན་བཤད་ ༣༣་༡༣

ལེར་སྤྱིན་གྱི་མན་ངག་ ༤.༡༤.༢༤

ལེར་སྤྱིན་གྱི་མིང་གི་ལྷན་གྲངས་ ༤.༡༡.༢༤

ལེར་སྤྱིན་མཇོ་སྤྱོད་འདོན་བསྐྱིགས་པའི་མན་ཡོན་

༡༠ག་༤༤

ཤེར་ཕྱིན་ཡི་གེ་གཅིག་མའི་ལུང་གི་བརྒྱད་འདེབས་

བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་ ༩.༡༠.༢༥

ཤེར་ཕྱིན་ལ་སློབ་ཚུལ་ལྟ་ངན་ཐུན་སེལ་ ༩.༡༡.

༢༩

ཤེས་བཅུ་ནས་དག་གི་འབྲེལ་བ་ ༩.༡༡.༢༩

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་

བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་སྒྲིང་

པོའི་རོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་སློབ་ཟུང་དགོངས་

རྒྱན་ ༡༥.༡.༩༠

ཤེས་རབ་སྒྲིང་བསྟུས་ངར་འཛིན་ཅད་ནས་གཅོད་

པའི་རལ་གྱི་ ༩.༡༡.༢༩

ཤེས་རབ་སྒྲིང་པོའི་ལ་བཞུན་ནས་ནད་པའི་རོན་དུ་

སྒྲུང་རྫོངས་བྱ་ཚུལ་ ༡༢.༡.༥༤

ཤེས་རབ་སྒྲིང་པོའི་ཚིག་རོན་ཅུང་ཟད་འབྲེལ་བ་

༡༢.༡.༥༥

ཤེས་རབ་སྒྲིང་པོའི་ཡང་སྒྲིང་གི་མན་ངག་ ༩.༡༡.

༢༩

ཤོག་དྲིལ་གཅིག་ ༩.༡༩.༣༡

གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་ ༥.༡.༢༠

གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཚོ་ག་ནམས་ ༣.༡.༡༣

གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་བྱ་ཚུལ་བདེ་བ་ཅན་དུ་བྱངས་

པའི་ཐུགས་རྗེའི་ཐུགས་ཀྱི་ ༩.༢.༢༣

གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་གསེར་གྱི་སྒྲོ་འབྱེད་ ༩.༩.༢༥

གཤེད་དམར་ལྟ་བུ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༡༠.ཆ

༥༦

བཤད་རྒྱུད་རྟོ་རྩེ་བའི་ཟིན་གྱིས་ ༩.༡༤.༢༦

བཤལ་གྱི་ལེའུའི་སྒྲོམ་ལྟ་བུ་བྱས་པ་ ༢༤.༡༢

བཤེས་གཉིན་བསྟན་འཛིན་རྟོ་རྩེ་ལ་ལུལ་བའི་སྒྲིན་

ཡིག་ལེ་ཚན་གཉིས་ ༡༩.༤༢

བཤེས་གཉིན་བསྟན་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་མན་ངག་

༡༦.༦༦

ས་སྒྲུའི་བཀའ་སྒྲུང་ནམས་ཀྱི་གདོར་བསྟེ་ ༩.༡༩.༢༤

ས་སྒྲུའི་བསྟན་སྒྲུང་འཁོར་བཅས་ཀྱི་བསྐང་བ་ ༩.

༡༩.༣༠

ས་སྒྲུའི་ལུགས་ཀྱི་ཀྱི་རྟོར་ལ་བཞུན་པའི་སྒྲོ་མའི་

ནལ་འབྱོར་གྱི་ཚོ་ག་བད་དགར་ཞལ་ལུང་ ༩.༢༤

༣༩

ས་སྒྲུའི་སྒྲུང་མ་ནམས་ཀྱི་གདོར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུག་ལེན་

༩.༡༩.༣༠

ས་སྒྲུའི་གསེར་ཚོས་ཀྱི་ནང་ཚན་ཚོགས་བདག་

དམར་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༩.༢༣.༣༣

ས་བདག་ལྟོ་འབྱེད་བཞག་ཚུལ་ལག་ལེན་ ༡༠.ཆ་༥༦

དེའི་ཉེར་མཁོ་འི་ཡིག་རྒྱུང་ ༡༠.ཆ་༥༦

སྤྲ་ཡི་རྒྱ་དང་། འཁོར་ཡིག་གི་ཡི་གེ་ཕྱི་མོ་

༡.༩

སྤྲ་ཡི་རྒྱ་རྩོད་དང་མཐུན་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་ ༩.

༢༤.༣༤

१३८

སོ་སོར་འབྲང་མ་ལ་བརྟན་པའི་རིགས་བརྒྱད་སྟེ་ལ་
ཆོག་ ༤༦.༥༩

སོ་སོར་འབྲང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༤.༡༩.༢༦

སོ་སོར་འབྲང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ (རྗེ་བཙུན་) ༥.

༡༦

སོ་སོར་འབྲང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་གི་
ཆོག་དགོས་འདོད་ཀྱི་འབྲང་ (རྗེ་བཙུན་)

༥.༡༦

སོག་ལྷུང་གི་སྒྲི་སོར་མ་རྒྱུ་པ་ནམ་པ་གི་སྒྲི་
རྒྱལ་མཐོང་བས་ཀྱིན་བྱས་དེ་གིས་པའི་ཆོལ་
འབྲལ་སོགས་ལེ་ཆན་བརྒྱད་ ༢༡.༡༡

སོག་ལྷུང་གི་ཨེན་ཏི་ཆོ་པོ་འི་བརྟན་བརྒྱགས་
གསོལ་འདེབས་ ༤.༢༡.༩༢

སྟོན་པ་གསུམ་འབར་མའི་འབྲེལ་པ་ནག་པོ་འི་
དགོངས་པ་གསལ་བྱེད་ ༤༧.༥༡

སྒྲུང་འཁོར་པ་སྒྲོལ་རྒྱལ་ཆོམ་པ་ཕྱོ་ ༤.༡༤.༩༡

སྒྲུང་འཁོར་དུག་གི་མན་ངག་ ༤.༡༥.༢༦

སྒྲུང་འཁོར་རྩོམ་གྱི་ཆོག་ཆོང་མའི་མཆོད་སྤྱོད་སོགས་
༤.༡༢.༢༤

སྒྲུང་འཁོར་གསུམ་སྒྲུགས་བསྒྲོམ་རྒྱལ་མན་
བསྒྲུས་ ༤.༢༦.༩༤

སྒྲུང་འཁོར་གསུམ་སྒྲུགས་དང་འབྲེལ་པའི་གཏོར་
འབྲལ་ ༤.༢༦.༩༤

སྒྲུང་འཁོར་གསུམ་སྒྲུགས་རྩོམ་གྱི་ཆོག་སྒྲུགས་དང་
བསྒྲོམ་པ་ ༤.༢༦.༩༤

སྒྲུང་མའི་བསྒྲུགས་བསྟོད་འཕྲིན་བཅོལ་ཆངས་པའི་
སྒྲུབ་བྱེད་ ༡༤.༥༢

སྟོག་པདག་དམར་པོ་དུག་པོ་གསུམ་འབྲེལ་བྱེགས་
པ་རྩམ་དུལ་གྱི་བསྒྲུང་གསོ་ཆོག་མོ་ ༡༢༡.༥༥

སྟོལ་གཉེར་པ་ལ་བསྒྲུབ་ཆོག་རྒྱུར་ཙམ་ ༡༢༡.༥༩

སྟོལ་གཉེར་བྱེད་རྒྱལ་གཞན་སུ་སྟོང་པོ་ ༡༦.༦༥

སྟོལ་གཉེར་ལ་ཉེ་བར་མ་པོ་བའི་གདམ་ ༡༠༧.༨༤

སྟོལ་དཔོན་མ་དེ་ཙོ་དུས་མཆོད་པའི་ཆོད་པའི་དུས་

གི་གདམ་གྱི་འབྲེལ་པ་ཡོད་འབྲང་གསོལ་

འདེབས་ནམ་འབྲུག་ངང་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ ༡༤༡
༤༥

སྟོལ་སྒྲིངས་གྱི་ནམ་བཤད་ ༤༧.༥༡

སྟོལ་མ་རྗེས་བརྒྱུད་གི་ཡིག་རྒྱུང་སོགས་ལེ་ཆན་བརྒྱ་
གཉིས་ ༡༠.བ་༨༤

གསང་མགོན་ཡོད་པཞིན་ནོར་བུའི་བསྟོན་སྒྲུབ་བྱེད་
རྒྱལ་ ༡༦.༦༥

དེའི་འཕྲིན་བཅོལ་ ༡༦.༦༥

གསང་སྒྲུགས་རྒྱུད་སྟེ་པཞིན་སྟོམ་རྩོག་ ༤༨.༥༢

གསང་སྒྲུགས་རྩོམ་གྱི་ཆོག་ཆོང་མའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྟོང་
པོ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་སྒྲུབ་སྟེ་ཁྱི་མཆོར་འབྲུག་
པའི་གྲུ་གཟིངས་ ༡༥༡.༤༡

གསང་སྐབས་སྒྲིབ་པའི་བསྐྱབ་བྱ་དམ་ཚིག་བསྐྱང་
ཚུལ་དྲི་མེད་མེ་ལོང་ ༤.༥.༢༩

གསང་སྐབས་ལ་འཇུག་པ་ཉམས་ཀྱི་ཉིན་ཞག་
སྐབས་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་བྱ་ཚུལ་ ༡༢༧.༥༤
གསང་སྐབས་ལ་འཇུག་པར་བསྐྱལ་བ་ ༡༢༧.༥༤
གསང་ཆེན་སློབ་བཤད་པའི་ལུགས་ལྟར་བྱ་ནས་
འབྱོར་མའི་རིམ་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིད་འབོགས་ཚུལ་གྱི་
ལག་ལེན་ ༡༤༥.༦༢

གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གྱི་ནལ་འབྱོར་ཉམས་
སྤྱ་ལེན་ཚུལ་མདོར་བསྐྱུས་ ༤༨.༥༢

གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་ལ་དུས་གཅིག་དུ་རྒྱས་
པའི་སྤྱིན་སྲེག་འབྱུང་ཚུལ་ ༤.༢༩.༣༣

གསང་པདག་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའི་སྐྱབ་ཐབས་ ༤.
༡༦.༢༨

གསང་བདེ་འཇིགས་དགེས་དུས་ཁྲའི་ནལ་འབྱོར་
ཉམས་སྤྱ་ལེན་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་ ༤.
༤.༢༩

གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གྱི་སྐྱབ་ཐབས་དཔག་
བཤས་ལྗོན་ཤིང་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་
འདེབས་ལེགས་ཚོགས་ལྷན་གྲུབ་ ༤.༤.༢༥
གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གྱི་རིམ་གཉིས་ཀྱི་
ཉམས་ཁྲིད་ཀྱི་སྐབས་སྤྱ་ཚོས་ཐུན་སོ་སོའི་མགོ་
མཇུག་དུ་ཁྲི་ལྟར་བྱ་བའི་རིམ་པ་ ༡༤༥.༦༢

གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་
ཚུལ་ ༤.༢༩.༣༩

གསང་འདུས་ see གསང་བ་འདུས་པ་
གསང་འདུས་ཀྱི་གྲུག་གྱི་ལེའུ་གཉིས་པའི་བསྐྱུས་
དོན་ ༤.༢༥.༣༤

གསང་འདུས་ཀྱི་སྐྱབ་ཐབས་བསྐྱུས་པ་སློང་དམན་
དགར་བྱེད་ ༤.༤.༢༤

གསང་འདུས་ཀྱི་སྐྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་ཟབ་ཁྲད་
༡༠མ་༥༦

དའི་སློབ་མ་སྤྱ་ཤོན་གྱི་ཆོག་ ༡༠མ་༥༦

གསང་འདུས་ཀྱི་དབང་དོན་དངོས་གྲུབ་བང་མཛོད་
ཀྱི་ལེ་མིག་ ༡༠མ་༥༦

གསང་འདུས་ཀྱི་སློན་ལམ་གྱི་འབྱུང་འབྱེལ་ ༡༠མ་
༥༦

གསང་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་མཛོད་ཀྱི་ཆོག་ ༡༠མ་༥༦

གསང་འདུས་ཀྱི་རིམ་ཁྲའི་སློབ་ཚུལ་ ༡༠མ་༥༦

གསང་འདུས་སློན་གསལ་ལས་སྤྱིང་གཞི་ཡི་གེ་
བཞི་བཅུད་དོན་ཉམས་པར་བྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་
༤.༡༡.༢༤

གསང་འདུས་འཇམ་དོར་དང་ཐུག་དོར་འཁོར་
ཆེན་གྱི་སྐྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་ ༤.༢༨.༣༤

གསང་འདུས་གཙོ་འཁོར་གྱི་རྒྱལ་ཡིག་སོགས་,
པོ་དྲི་གསུམ་ ༡༤.༥༤

གསང་བ་འདུས་པ་ ༩༩ གསང་འདུས་
 གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱད་བཤད་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་
 རྒྱན་བདུན་གྱི་མཐའ་དབྱེད་ ༡༢ག་༥༩
 གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱ་བཤད་ ༩.༡༡.༢༩
 གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐོས་བསྐྱེད་རྒྱན་འབྱེད་
 མ་ (དབལ་) ༡༩ཆ་༩༦
 གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲ་བརྒྱད་ཁ་སྐོང་བཅས་ ༡༠
 ཆ་༥༦
 གསང་བ་འདུས་པའི་ཅ་རྒྱད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སྒྲོན་
 གསལ་གྱི་ལེུ་དང་པོ་འི་དོགས་གཅོད་ ༡༡.༥༢
 གསང་བ་འདུས་པའི་ཅ་རྒྱད་ཀྱི་མཚན་འབྲེལ་
 གསང་མཛོད་སྒྲོ་བརྒྱའདེད་པའི་མེ་མིག་
 (དབལ་) ༡༩༩.༦༠
 གསང་བ་འདུས་པའི་ཅ་རྒྱད་ཀྱི་བསྐྱེད་དོན་རིག་
 རྒྱུ་དུ་བཀོད་པ་འཇམ་དབྱངས་སྒྲ་མའི་ཞལ་
 ལྷང་ (དབལ་) ༡༩༩.༦༠
 གསང་བ་འདུས་པའི་མཚན་དོན་ ༩.༡༡.༢༩
 གསང་བའི་བདག་པོ་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་གཙོ་འཁོར་
 གྱི་སྐྱབ་ཐབས་ཆོག་ཉེ་དོན་ཚང་བདུད་དབྱང་
 མེག་བྱེད་མེ་མེ་འོད་འབར་ (དབལ་) ༡༩ཆ་
 ༩༨
 དེའི་བརྒྱད་འདེབས་དང་སྒྲོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་
 ༡༩ཆ་༩༨

གསང་བའི་བདག་པོ་འི་སྐྱབ་ཐབས་བསྐྱེད་པ་ ༩.
 ༡༦.༢༩
 གསང་བའི་དབལ་མགོན་ཆེན་པོ་ལ་སྤྱི་སྤྱོད་གྱི་
 འཕྲིན་ལས་བཅོམ་ཚུལ་ཉེ་རུ་ཀའི་བཀའ་སྤྱིན་
 དང་སྤོང་དཔོན་ཐུགས་འབྱུང་ ༡༩ན་༦༥
 གསང་དབང་གི་དག་པ་ ༩.༡༡.༢༩
 གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལ་བདག་འཇུག་གི་རྒྱར་
 འདེབས་ནོར་བུའི་དོ་གལ་ ༩.༥.༢༩
 གསུང་ཐོར་མཆོས་ཕྱོགས་གཅིག་དུ་བསྐྱེད་པ་ ༩ཆ་
 ༥༥
 གསུང་རབ་སྤྱིའི་དོན་འབྲེལ་རིགས་གཞུང་གྱི་
 མཚོ་འི་འཇུག་འགས་བསྐྱེད་བྱའི་ཅ་ཆོག་དོག་
 གའི་སྤྱིང་ནོར་ ༡༩ཆ་༩༦
 གསེར་སྐྱེས་ལྷུལ་ཚུལ་ ༡.༩
 གསེར་ཞུན་དང་འབྲེལ་བའི་གཤེགས་གཏོར་གྱི་གོ་
 རིས་ ༩.༢༨.༣༦
 གསོ་བ་རིག་པའི་ཅ་རྒྱད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ ༢༨.༡༢
 གསོ་རིག་བསྐྱེད་བཅོས་སྤྱིང་གི་བཅའ་ཡིག་ ༡༡.
 ༥༢
 གསོལ་མཚོད་བསྐང་བཤགས་སོགས་ཀྱི་དོན་ཚང་
 བ་ ༡༢ཁ་༥༥
 གསོལ་བདུན་ཡེ་ཤིས་རྩོམ་འོད་ཀྱི་མ་ ༩.༢༡.
 ༣༢

གསེལ་འདེབས་ཀྱི་ཆོགས་བཅད་ལེ་ཚན་གཉིས་

༡༩.༥༢

གསེལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས་ ༩.༢༩.༣༢

གསེལ་འདེབས་དག་ལེགས་ཆོགས་གཉིས་མ་ ༢༤

༡༢

གསེལ་འདེབས་ངག་ལ་དབང་བསྐྱར་མ་ ༡༩.༥༢

གསེལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྟེར་ ༩.༢༩.༣༩

གསེལ་འདེབས་ཆུང་འཛིགས་གྲྲུབ་ ༩.༡༦.༢༩

གསེལ་འདེབས་བདན་བཞུགས་དང་བཅས་པ་མི་

འགྲུར་དོ་རྩེ་ ༨.༡༩

གསེལ་འདེབས་བདན་བཞུགས་བྱིན་རྒྱལ་མཆོག་

སྟེལ་ ༨.༡༩

གསེལ་འདེབས་བདན་བཞུགས་སྟོན་ཆོག་དང་

བཅས་པ་ ༨.༡༩

གསེལ་འདེབས་འདོད་དོན་ཀུན་འབྱུང་ ༩.༢༩.༣༢

གསེལ་འདེབས་བྱིན་རྒྱལ་ཆར་འབེབས་ ༩.༥.

༢༣

གསེལ་འདེབས་སྟོན་ཆོག་དང་བཅས་པ་ ༨.༡༩

གསེལ་འདེབས་སྟོན་ལས་བསྐྱབ་བྱུང་སྟེར་ལེ་ཚན་

ཞེ་དག་ ༡.༤

གསེལ་འདེབས་ཆོགས་བཅད་ ༡༢༧.༥༣

གསེལ་འདེབས་ཟབ་གནད་ཅན་ ༩.༡༥.༢༤

གསེལ་འདེབས་རིན་ཆེན་འབྲེང་བ་ ༩.༡༠.༢༥

གསེལ་འདེབས་ལེ་ཚན་གཉིས་ ༡༢༧.༥༤

བསགས་སྤང་གི་གནད་བསྐྱུས་པ་ཡན་ལག་བདུན་

པ་འབྲུལ་ཚུལ་སོགས་ ༡༨.༥༩

བསངས་ཀྱི་ཆོག་འདོད་དགའ་དཔལ་སྟེར་ ༨.༡༤

བསངས་མཆོད་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས་དང་འབྲེལ

བར་གཡང་གི་རྩ་རྒྱུས་ལ་བསངས་མཆོད་བྱ་

ཚུལ་འདོད་དོན་རེ་བ་ཀུན་སྒྲིང་ ༡༢༧.༥༣

བསངས་མཆོད་སྐུལ་བ་ཀུན་དངོས་མ་ ༡.༩

བསངས་མཆོད་བདེ་ཆེན་རབ་འབྲེལ་ ༩.༤.༢༨

བསངས་མཆོད་འདོད་བའི་རེ་སྒྲིང་ ༨.༡༤

བསངས་མཆོད་འདོད་བའི་རེ་སྒྲིང་གཉིས་པ་ ༨.༡༤

བསངས་མཆོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བྱ་ ༩.༡༦.༢༩

བསངས་མཆོད་རིན་ཆེན་གདེར་བུམ་ ༥༣.༢༩

བསངས་མཆོད་བསམ་དོན་རྒྱན་གྲུབ་ ༨.༡༤

བསངས་དང་གསེལ་མཆོད་རྒྱུས་ ༣༣.༡༨

བསམ་གཞུགས་ཆེན་མོ་འདོད་གས་གཞོད་ ༡༡.༥༡

བསྐྱུང་འཁོར་ ༩༩༩ སྤང་འཁོར་

བསྐྱུང་བ་ལྷའི་སྟོན་འགྲོ་ལི་གདོར་མའི་མཆུག་བྱ་

སྐྱར་བའི་ཁ་སྒྲིང་ ༩.༢༢.༣༢

བསྐྱབ་བྱ་ཁྱེ་མ་རྟུ་བྱེད་མ་ ༡༩.༤༢

བསྐྱབ་བྱ་སྐུལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་མ་ ༡༩.༤༢

བསྐྱབ་བྱ་མཆོག་དམན་གང་ལ་མ་ ༡༩.༤༢

བསྐྱབ་བྱ་སྤྱིང་གདམ་ ༡༢༧.༥༤

བསྐྱབ་བྱ་དོན་གཉིས་རྒྱན་གྲུབ་མ་ ༡༢༧.༥༤

བསྐྱབ་བྱ་སྒྲ་ཆོགས་ཀྱི་སྒོར་ ༤ག་༥༢

བསྐྱབ་བྱ་སྒྲ་ཆོགས་ལ་དགུགས་པའི་ལྷགས་ཀྱི་ ༡༤.

༨༢

བསྐྱབ་བྱ་ཆོགས་བཅད་ ༡༢༣་༥༣

བསྐྱབ་བྱ་རབ་འབྱས་ཀྱི་པ་བའི་མ་ ༡༤.༨༢

བསྐྱབ་ཆོག་སྒྲ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ ༡༤.༨༢

བསྐྱབ་ཆོག་དབྱེད་ལམ་སྒྲ་ལྷི་ཁྱད་ནོར་ ༡༤༣་༤༥

བསྐྱབ་མེད་སྒྲ་མ་མ་ ༡༤.༨༢

ཉང་ཀའི་ཀྱལ་པོ་འི་འཕྲིན་བཅོལ་ ༡༢༣་༥༥

ཉང་ཀའི་ཀྱལ་པོ་འི་གསོལ་མཆོད་ ༡༢༣་༥༥

ཉ་ཐོག་ཡོལ་འི་གཞི་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ ༡༢

ལ་༥༤

ཉ་ར་ཆོན་མོ་ see ཁ་ར་ཆོན་མོ་

ཉ་རིང་ཕྱོ་ཐོག་སྒྲ་སྒྲོ་བཟང་འཇམ་དབལ་གྲགས་

པའི་བདན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་ ༤.༤.༢༥

ཉ་རྩ་ཀ་ལ་བདེན་པའི་སྒྲ་མའི་ནལ་འབྱོར་

(དབལ་) ༤.༡༠.༢༥

ཉང་ཐེའི་གཞི་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ ༡༡.༥༡

ཉ་ཁང་བཞེངས་པ་སོགས་ཀྱི་འདོད་དོན་འགྲུབ་

པའི་འདོད་གསོལ་ ༡༢༣་༥༤

ཉ་བཅུ་གསུམ་མའི་དཀྱིལ་མཆོག་གི་ལས་རིམ་

༡༠ཆ་༥༦

ཉ་ཆོན་ཆངས་པའི་གདོར་ཆོག་འབྱེར་བདེ་ ༡༢༣་

༥༥

ཉ་ཆོན་ཆངས་པའི་གདོར་མ་ལ་བདེན་ནས་བར་ཆད་

བཞོག་པའི་འཕྲིན་བཅོལ་དང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་

གུར་དང་ནམ་སྐས་མདུང་དམར་ཅན་གྱི་སྒྲི་རྟལས་

བཅས་ ༤༨་༥༣

ཉ་ཆོན་ཉང་ཀའི་ཀྱལ་པོ་འི་གསོལ་མཆོད་འདོད་

པའི་རེ་སྒོར་ ༥.༡༨

ཉ་རིལ་སྐྱབ་ཀྱི་རིང་འཛིན་གྱི་དབང་གྲུན་ལྷང་

བའི་རིམ་པ་ ༥༣་༢༠

ཉ་བྱིས་པ་བཟང་པོ་འི་ངོར་བྱིས་པའི་སྒྲོན་ལམ་

སོགས་ལེ་ཆོན་ཉི་ཤ་ ༢༣་༡༡

ཉ་བྱིས་པའི་མན་ངག་ལག་ལེན་དུ་སྐྱར་བའི་

གསུང་ཅོམ་གྱི་འགྲུལ་པ་ ༤༣་༥༢

ཉ་མང་གི་སྐྱབ་དཀྱིལ་ཉ་བཅུ་བདུན་མར་ཁ་བསྐྱར་

༡༠ང་༥༦

ཉ་མང་མངོན་དོགས་ཀྱི་རིམ་པ་ ༣༣་༡༤

ཉ་མང་པོ་འི་སྐྱ་མདོག་ཕྱག་མཆོན་སོགས་གསལ་

བར་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ ༤.༢༣.༣༣

ཉ་མང་པོ་འི་སྐྱ་མདོག་ཕྱག་མཆོན་གསལ་དེ་

གསོལ་འདེབས་ ༤.༡༠.༢༥

ཉ་མང་པོ་འི་སྐྱབ་ཐབས་སྒྲ་ཆོགས་ ༥༣་༢༠

ཉ་མང་གཟུངས་སྐྱགས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་

འབྲང་པ་ ༤.༢༣.༣༣

ལྷ་མང་ལ་བརྟེན་བའི་སྤྱང་གནས་ཀྱི་ཚོག་ ༡༠ང་

༥༦

ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནམས་ལ་ལྷ་ཁང་རྟེན་
གསུམ་མཆོད་རྫས་སོགས་གཉེར་དུ་གདང་བ་
(དབལ་ལྷན་) ༥.༡ང

ལྷ་མོ་ལྷམ་སྤང་འགོ་ལྷ་ནམས་ཀྱི་འཕྲིན་བཅོམ་
༡༢ཁ་༥༩

ལྷ་མོ་དེ་ལྷ་འི་སྤྱབ་ཐབས་ ༩.༡༣.༢༦

ལྷ་མོ་ནམ་གྱུ་མ་ལ་གདོར་འབྱུང་བདེ་ཆེན་རོལ་
མཆོ་ ༩.༡༩.༢ང

ལྷ་མོ་ནམ་གྱུ་མའི་གདོར་འབྱུང་ ༩.༡༩.༣༠

ལྷ་མོ་ནོར་རྒྱན་མའི་སྤྱབ་ཐབས་ ༩.༡༣.༢༦

ལྷ་མོར་མ་རྟེན་མཛོད་སྤྱང་ཀྱི་ཚོག་ཅན་བདེ་ཀྱན་
སྦྱོམ་ ༥.༡༩

ལྷ་མོ་ལ་གཤེགས་གདོར་འབྱུང་ཚུལ་བྱུན་མོང་མ་
ཡིན་པ་དོན་ཡོད་འབྱུང་གི་སྤྱགས་ཀྱི་ ༥གྲུ་
(དབལ་ལྷན་) ༡༩ན་༦༥

ལྷ་མོ་འུ་མ་ཁའི་སྒོ་ནས་མི་ལམ་བདག་ཚུལ་ ༩.
༢༦ ༣༩

ལྷ་མོའི་སྒོ་ནས་བཞོག་བསྐྱར་བྱ་ཚུལ་ (དབལ་
ལྷན་) ༡༢ཁ་༥༥

ལྷ་མོའི་སྒོ་ནས་ཡི་རྒྱ་བསྐྱལ་ཚོག་དམ་ཉམས་སྒོག་
འབྲོག་ ༥.༡༩

ལྷ་མོའི་གཉེར་གདང་འཇམ་དབལ་ཁྲོས་པའི་
བཀའ་ཕྱིན་དོ་རྟེན་ཕྱི་རྒྱུ་ (དབལ་ལྷན་)

༡༩ན་༦༥

ལྷ་མོའི་གདོར་ཚོག་བསྐྱངས་གསོ་བཟོད་བསྐྱལ་
དང་བཅས་པ་ (དབལ་ལྷན་) ༥.༡ང

ལྷ་མོའི་བསྐྱན་འཕྲིན་མཛོད་བསྐྱུས་ (དབལ་
ལྷན་) ༡༢ཁ་༥༥

ལྷ་མོའི་སྤྱོ་ནང་གསང་བའི་རྟེན་གསོ་མཆོད་ཚོག་
(དབལ་ལྷན་) ༡༦.༦ང

ལྷ་མོའི་བསངས་མཆོད་ (དབལ་ལྷན་) ༥ཁ་
༢༡

ལྷ་བཙུན་རྒྱམ་སྤྱི་རྒྱུ་གསོལ་འདེབས་སྒོན་ཚོག་
༡༡.༥༢

ལྷ་བཞི་རྩེལ་སྤྱབ་དང་འབྲེལ་བའི་མན་ངག་ ༩.
༡༥.༢༦

ལྷ་བཞི་སྤྱོ་མ་དང་ལྷ་འི་བཟོད་པ་ ༩.༡༥.༢༦

ལྷ་བཞོ་དང་སྤྱིན་བདག་ནམས་ཀྱིས་ངས་པར་ལྷ་
དགོས་པའི་མཛོད་སྤྱང་ཀྱི་ཁྱེང་སྤྱོ་ཚོགས་བདུས་
པ་ ༩ག་༥༢

ལྷ་ཡབ་སྐུས་ཀྱི་དགོངས་པ་རྩི་བའི་ཚུལ་གྱིས་ལམ་
རིམ་དུ་བསྐྱོགས་པ་ (འཕགས་པ་) ༩༣.༥༣

ལྷ་ལས་སྤུལ་དུ་བྱུང་བར་བཟོད་པའི་མཆན་འབྲེལ་
མཛོད་བྱང་གདམ་གྱི་སྒྲོས་གར་ ༡༩ཁ་༩༥

མ་ལས་སྤྱལ་བྱང་གི་བསྟོད་པའི་ས་བཅད་ ༡༢༧་པ་ ༥༩

དེའི་འབྲེལ་པ་ ༡༢༧་པ་ ༥༩

མ་ས་སེར་འབྲས་དགེ་བསྐྱེད་སྐྱེད་སྐྱེད་སྐྱེད་སྐྱེད་

སྐྱེད་སྐྱེད་ ༡༡་པ་ ༥༩

མ་སྤྱང་གང་མེས་ལ་དུས་བསྐྱེད་ཀྱི་གདུང་འབྲེལ་བྱ་

ཚུལ་ཞལ་བསྐྱེད་སྐྱེད་ ༡༩ན་པ་ ༥༩

མ་སྤྱང་གསུམ་ལ་གདུང་རབ་འབྲེལ་ཚུལ་ ༩་པ་ ༢༤

མ་ག་མཐོང་གི་མཐོང་དབྱེད་ ༡༥༧་པ་ ༥༩

མ་ག་བསམ་རབ་དཀར་གྱི་སྐྱོན་ལས་དབག་བསམ་

སྐྱོན་ཤིང་ ༩་པ་ ༢༣་པ་ ༥༩

མ་ག་མ་དུ་མའི་སྤྱེད་སྤྱེད་དངོས་གྲུབ་ནོར་བུའི་

འབྱུང་གནས་ ༡༩མ་པ་ ༥༩

མ་འི་བསྐྱེད་ཆོག་ཕྱག་ཀྱང་ཞལ་ཕྱག་མཚན་དོན་

༩་པ་ ༡༡་པ་ ༢༩

མོ་ཁ་ཀྱལ་སྤུས་དོ་ཆེ་འཆང་གི་མཚན་སྤྱེད་གསོལ་

འདེབས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་རིན་ཆེན་སྤྱེད་སྤྱེད་ ༡༩༧་

༩༨

མ་སྤྱང་བདེ་མཚོག་འཁོར་ལོ་འི་ནལ་འབྱོར་ ༩་

༡༨་པ་ ༢༩

མ་སྤྱེད་ཕྱགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེ་ལུ་དང་མི་དྲ་

ཆོག་འི་ཕྱགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་དུག་གི་ཞེ་

ཀྱས་ཀྱི་སྤྱིན་སྤྱིན་དངོས་གྲུབ་ཆུ་ཀྱན་ ༩་པ་ ༢༤་པ་ ༣༩

མ་ཕུ་རའི་སྤྱོད་མཚོད་འབྲེལ་ཚུལ་ ༡༠༧་པ་ ༥༩

མ་ལི་ཀུ་ལི་ནལ་འབྱོར་ ༩་པ་ ༡༨་པ་ ༢༩

མ་ཐོ་སྤྱོད་སྤྱོད་བཟོ་ནལ་ཐར་ ༡༢༧་པ་ ༥༩

མ་སྤྱང་ཆེ་ཆེན་དབང་གིས་བསྐྱེད་བའི་ཀྱལ་བ་ཀྱན་

དངོས་ཆེ་བཟོན་ཚོང་ཁ་པའི་ཞེས་བའི་དབྱེད་ ༨་

༡༩

མ་ཤེ་མ་ཡའི་འབྲེལ་པ་ ༩་པ་ ༢༥་པ་ ༣༩

མ་ཏེ་ནི་ཆོ་བོ་འི་སྤྱེད་སྤྱེད་མཚོག་ཀྱལ་མཚན་

ཀྱི་ཐུན་མོང་བའི་ནལ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ ༡༩་

༣༩

མ་ཏེ་ནི་ཆོ་བོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཞེངས་བའི་མཚོད་

དེན་ཀྱི་གཟུང་འབྲེལ་ཀྱི་དཀར་ཆག་ ༩་པ་ ༡༠་པ་ ༢༥

མ་ཏེ་ནི་མེར་ཀོན་ཀྱི་ཕྱི་ཆོས་ཆེ་སྤྱིན་པ་ཀྱི་མཚོ་

དབལ་བཟང་བོ་འི་གསོལ་འདེབས་བཟོན་བཞུགས་

དང་བཅས་པ་ ༨་པ་ ༡༩

མོར་དུ་སྤྱེད་དགོན་ཆེན་དགའ་ཐུན་བཀྲ་ཤིས་རབ་

བཟོན་སྤྱིང་གི་བཅའ་ཡིག་ ༡༨་པ་ ༥༩